

أبو الحسن النّزّوي

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

تأليف
السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي

معتد دار العلوم ندوة العلماء بالهند
وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق

الطبعة السادسة

١٩٦٥ - ١٣٨٥

زيادة منقحة

مكتبة الدعوة الإسلامية
شباب الأزهر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الرابعة

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

أما بعد ، فقد ظهرت الطبعة الأولى لكتاب « ماذا خسر العالم بالمخطاط المسلمين سنة ١٩٥٠ م » ، فكان الإقبال عليه عظيماً تحظى قياس المؤلف ورجاهه ، فقد كان كتاباً لا يسترعي اهتمام القراء إلا موضوعه - الذي يكاد يكون طريقاً وما يحتوي عليه من مادة ومعنى ، ولم يكن من ورائه شخصية المؤلف وشهرته ، فلم يكن قد ظهر لمؤلفه كتاب آخر قبل هذا الكتاب في العالم العربي ، ولم يعرفه الناس في هذه الأقطار . فكانت العناية بهذا الكتاب عناية خالصة مجردة للكتاب وللوضوع ، ليس فيها نصيب لشخصية المؤلف وشهرته .

ولا يُملل هذا الإقبال النادر الذي حظي به الكتاب إلا بفضل الله تعالى ولطفه ، وبعد ذلك بأن هذا الكتاب قد جاء في أوانه ، وصادف رغبة غامضة واتجاهاً مبهماً في النفوس ، وبأنه يتجاوب مع شعور كثير من المفكرين والمتفكرين في العالم العربي ، ويلتقي مع أفكارهم وآرائهم ودراساتهم .

وعلى كُُلٍّ فقد كان الكتاب واسع الانتشار في المؤامم العربية والأوساط العلمية ، وتناولته طبقات الأمة وبعض قادة الفكر بالدراسة والبحث ، وأشار المربون والمعلمون على الشباب بمطالعة هذا الكتاب ، والحمد لله الذي بعزته وجلاله تم الصالحات .

وقد قامت لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة بالطبعة الأولى ، وكان لها - ولا شك - فضل في ظهور هذا الكتاب في مظهر جميل لائق ، وفي نفوذه

في الأوساط العلمية والأدبية ، وحرصت جماعة الأزهر للنشر والتأليف - وفيها أصدقاء المؤلف - على إعادة طبع الكتاب ، فصرحت لها بذلك ، ووافق عليه المرحوم الأستاذ الكبير الدكتور أحمد أمين (بك) رئيس اللجنة ، فظهرت الطبعة الثانية سنة ١٩٥١ م ، وفيها مقدمات للدكتور محمد يوسف موسى ، والكاتب الإسلامي الأستاذ سيد قطب ، وصديق المؤلف الشيخ أحمد الشرباصي ، زادت في قيمة الكتاب .

ظهرت الطبعة الثانية ، وأنا في جولتي في الشرق الأوسط ، فلم أتمكن من أن أضيف إليها زيادات كنت أفكر فيها وأشعر بالحاجة إليها ، وهيا الله أسباب الطبعة الثالثة ، ووقعت إلي مصادر جديدة ، وجدت عندي بعض الآراء ونواح جديدة فالحقتها بالكتاب ، وتأخرت هذه الطبعة لبعض الأسباب إلى سنة ١٩٥٩ م ، ونفذت في مدة قريبة ، وهما هي الطبعة الرابعة مزيدة منقحة . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الطبعة - وما يليها من طبعات إن شاء الله - كما تنفع بالطبعات الأولى ^(١) ، وأن يجعل هذا الكتاب وسيلة للوعي الجديد ، والإيمان الجديد الذي تشتد حاجة العالم الإسلامي إليه ، إنه على كل شيء قدير .

أبو الحسن علي الحسيني القدسي
لكهنؤ (الهند)

(١) ظهرت ترجمة الكتاب الانكليزية باسم Islam and the world من مطبعة جامعة بنجاب في لاهور باكستان ، وظهرت الطبعة الثالثة لترجمة الكتاب الأردية في لكهنؤ الهند

تصدير

بقلم فضيلة الأستاذ

الدكتور محمد يوسف موسى

اتصال السماء بالأرض لأداء رسالة من الله المتفرد في سموه وعلائه ، إلى عباده المحتاجين لهديه وإرشاده ، حدث من الأحداث العظام ، وخرق لنواميس الطبيعة التي لا تتغير من طريقها المرسوم إلا حين الحاجة القصوى ، ولغاية قدرها العزيز العلم .

وليس يحدث أو يكون أمر في هذا العالم إلا عن سبب اقتضى حدوثه وكونه ، ولغاية أريدت منه .

وظهور الإسلام ، وهو أعظم ما رأى العالم من أحداث ، لا بد له من أسبابه التي استلزمته ، وممهده التي أعدت له ، وغايته التي تنتظر دائماً منه .

ولسنا الآن بسبيل الحديث ، ولو بالإيجاز الشديد ، عن هذه الأسباب والممهدهات التي أعدت لظهور الإسلام ، بعد أن خلا العالم الذي كان معروفاً حينذاك من المجتمع الصالح والدين الصحيح ، ولسنا كذلك بسبيل الحديث عن الغاية التي جاء الإسلام من أجلها ، وعمل نبيه ورجاله الأولون جاهدين على الوصول إليها ، فسمعه العالم زمناً طويلاً ، كل ذلك معروف ، يصبح الكلام فيه حديثاً معاداً ، ولا محل لمثل هذا الحديث الآن في الكلمة التي يسعدني أن أقدم بها لهذا الكتاب ، استجابة لطلب مؤلفه صديقنا الأستاذ الجليل السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي ، أحد دعاة الإسلام من الطراز الأول في هذا العصر الذي نعيش فيه .

على أن الكتاب في غير حاجة حقاً لتقدمة مقدم ، فقد تقبله القراء بقبول حسن ، وخصوصه بحفاوة لم يظفر بها كتاب ظهر عن الإسلام في هذه الأيام ، وإثما هو قواضع وفضل من ، مؤلف المؤمن الصادق الإيمان جملاه يطلب من هذه الكلمة . وأشهد لقد قرأت الكتاب حين ظهرت طبعته الأولى في أقل من يوم ، وأغرمت به غراماً شديداً ، حتى لقد كتبت في آخر نسختي وقد فرغت منه « إن قراءة هذا الكتاب فرض على كل مسلم يعمل لإعادة مجد الإسلام » ، وكل هذا قبل أن أعرف المؤلف الفاضل ، فلما سمعت بمعرفة والحديث معه مرات عديدة ، فهمت كيف ولماذا قتلت بالكتاب ، وعرفت أن مرد هذا كله - فوق ما فيه من ثمرات التوفر على البحث ونشدان الحق - إلى معرفة الكاتب بالإسلام معرفة حققة ، وأخذ نفسه في حياته به ، والإخلاص في الدعوة الصحيحة له .

لقد أحسن صديقنا الفاضل أبو الحسن ما نحسه جميعاً في حسرة بالغة ، وألم شديد ، وهو ما ارتضته الدول الإسلامية لنفسها من السير في المؤخرة وراء العالم الغربي ، قبل إلى ما يميل ، وتقبل حكمه فيما يعرض له من شؤونها ، وترضى ما يقره من (قيم) حسب موازينه الخاصة به . وكان من هذا أن فقد العربي - والمسلم بعمامة - ثقته بنفسه وجلسه ودينه ومعاييره ، وقيمه العالية التي كان يحرص عليها أجداده وأسلافه الأماجد ، ويجلوها من أنفسهم المكان العلي المرموق . وهذه علتنا التي يجب أن نطبع لها ، وفي ذلك تتركز مشكلتنا ، أو مشاكلنا التي يجب علينا أن نجد الحل الناجع لها من صميم ديننا وتاريخنا وتراثنا الروحي العلي الخالد وإلى هذا كله نظر مؤلف كتاب « ماذا خسر العالم بالمخطاط المسلمين » ، وإليه جميعه عنى نفسه وعمل جهده .

حقاً ليست مشكلة العالم الإسلامي اليوم في عدم الدعوة للإسلام بين غير المسلمين ، ولا في اكتساب مسلمين جدد ، وإثما هذه المشكلة هي انصراف المسلمين عن الإسلام ، وعن الشرق إلى الغرب بحضارته وقيمه التي يدعو إليها

وموازنته التي بها يزن الأمور . ومن ثم صرنا مسلمين بالاسم والولادة والموقع الجغرافي فحسب ، وعزفنا عن الإسلام بالفعل ، حتى أصبحنا ولا نعرفه في شريعنا وتقاليدنا التي نأخذ هذه الأيام أنفسنا بها ، ولنا في حاجة في هذا لضرب الأمثال التي نجسها ونلصقها جميعاً في رجال الحكم ، وفي ممثلي البلاد الإسلامية في الشرق والغرب ، وفيمن يجب أن يكونوا القدوة الطيبة بحكم مناصبهم الدينية في مصر وغير مصر ، والأمراء من قبل ومن بعد .

ولقد اختتم الله بالإسلام رسالاته للعالم ، فليس لنا أن نتنظر اتصالاً جديداً من السماء بالأرض يطهرها مما كاد يعمها من شرك وضلال وفساد ، ولا نفيأ آخر بعد رسول الإسلام ، يخرج العالم برسالة جديدة من الظلمات إلى النور ، ولا قرآناً جديداً يهدي الإنسانية الحائرة إلى سبيل الرشd والسعادة . ولكن الله الرحمن الرحيم ترك فينا بعد هذا ، أو بسبب هذا ، كتاباً لن يضل من اتبعه ، وشريعة لن يشقى من عمل بها .

وكل ما يجب أن نعمل له ، لنخرج والعالم كله من هذه الجاهلية التي احتوتنا من جميع الأطراف ، هو إعادة الثقة بديننا حتى يكون أساس حياتنا في كل مقوماتها ، وليس لنا أن نطلب من أحد أن يؤمن بهذا الدين قبل أن تؤمن نحن أولاً به ، ولن يكون هذا الايمان إلا بالقدوة الطيبة الصالحة تقدمها للناس جميعاً .

إن العالم ، وهذا أمر لسناء بأنفسنا لمساً بأوروبا ، يتخذ من فشل المسلمين سياسياً واقتصادياً دليلاً حاسماً على عدم صلاح الإسلام لقيادة المسلمين به العالم كله ! مع أن هذا العالم المسيحي نفسه حين كان المسلمون مسلمين حقاً من ناحية العقيدة والعمل على السواء ، قد تزعر عن مسيحيتهم عندما شاهد ما أحرزته سيوف المسلمين من نجاح منقطع النظير ، إذ اعتقدوا - بحق - أن نجاح

المسلمين هذا دليل قاطع على صدق دينهم ، ما دام الله لا يؤتي نصره إلا لعباده المختارين^(١).

وليس ما نقول ، من أثر القوى الطيبة الصالحة في الدعاوة للإسلام ، بالقول الذي لا يركز على دليل وشواهد من التاريخ الصحيح . إن صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام نفسه يذكر ما يأتي حرفياً :

« ويظهر أن أخلاق صلاح الدين ، وحياته التي انطوت على البطولة ، قد أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثيراً سحرياً خاصاً ، حتى أن نفراً من الفرسان المسيحيين ، قد بلغ من قوة المجذابين إليه ، أن هجروا ديانتهم المسيحية ، وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين ، وكذلك كانت الحال عندما طرح النصرانية فارس انكليزي من فرسان المعبد يدعى « روبرت أوف سانت ألبانز » Robert of St. Albans عام ١١٨٥ م واعتنق الإسلام ، ثم تزوج بإحدى حفيدات صلاح الدين ، وبعد عامين غزا صلاح الدين « فلسطين » وهزم الجيش المسيحي هزيمة منكرة في واقعة « حطين » ، وكان جوى guy ملك بيت المقدس بين الأسرى .

وحدث في مساء المعركة أن ترك الملك ستة من فرسانه ، وفروا إلى معسكر صلاح الدين بمحض إرادتهم^(٢).

هذا شاهد من الشواهد التي لا تحصى كثرة ، والتي تخر بها كتب التاريخ في القديم والحديث ، ومنها نعلم أثر القدوة الطيبة في النفوس ، حتى في نفوس غير المسلمين الذين كنا نزام خصوماً لنا وأعداء ، ومنها نعلم أيضاً سبباً من الأسباب القوية التي يسرت للمسلمين ما فتح الله عليهم من فتوح ، وما ظفروا به من أمجاد .

(١) انظر في هذا الكتاب « الدعوة إلى الإسلام » للسيد توماس أرفولد الإنجليزي المعروف ، ص ٧ من الترجمة العربية للدكتور حسن إبراهيم وآخرين .
(٢) ص ٨٢ - ٨٣ من الكتاب المذكور .

إن هذا الإسلام لا يصلح اليوم إلا بما صلح به في الأمس ، إيمان به إيماناً
يخالط شفاف قلب المؤمن ، واستعداد للتضحية في سبيله بما يعتز به المرء من
مال ونفس ، واعتزاز بما جاء به من تشاريع ومبادئ وتقاليد صالحة لإنهاض
العالم وإسعاده ، ودعوة له بالعمل الصالح والقوى الطيبة ، وعدم القضاء إلا
بحكمه ، وجعل الحياة في كل جوانبها لا تقوم إلا عليه

علينا إذا أردنا أن نأخذ مكاننا من جديد في قيادة الإنسانية أن نعتقد
اعتقاداً حقيقياً يظهر أثره في كل ما نقول أو نفعل - ما يراه شاعر الإسلام
الدكتور محمد إقبال من أن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ، ويسير الركب
البشري حيث اتجه وسار ، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية ، ويفرض على
البشرية اتجاهاً ، ويملي عليها إرادته ، لأنه صاحب الرسالة وصاحب العلم اليقين.
ولأنه المسؤول عن هذا العالم وسيره واتجاهاه . فليس مقامه مقام التقليد
والاتباع ، إن مقامه مقام الإمامة والقيادة ومقام الإرشاد والتوجيه . ومقام
الأمر الناهي . وإذا تكره له الزمان ، وعصاه المجتمع وانحرف عن الجادة ، لم
يكن له أن يستسلم ويخضع ويضع أوزاره ويسلم الدهر ، بل عليه أن يثور عليه
وينازله . ويظل في صراع معه وعراك ، حتى يقضي الله في أمره . إن الخضوع
والاستكافة للأحوال القاسية والأوضاع القاهرة ، والاعتذار بالقضاء والقدر من
شأن الضعفاء والأقزام . أما المؤمن القوي فهو بنفسه قضاء الله الغالب وقدره
الذي لا يرد (١)

وبعد : ماذا أريد أن أقول بعد ذلك في هذه الكلمة التي أحسبها طالت
بعض الشيء في تقديم كتاب هو بنفسه وبكاتبه غني عن كل تقديم ، كما قلت في
أول الحديث ؟

(١) من بحث للأستاذ أبي الحسن الندوي نفسه عنوانه : - شاعر الإسلام الدكتور محمد
إقبال . ج ١ - ١٦ - ١٨ .

إني - علم الله - لست أذكر فيها قرأت من القديم والحديث كتاباً حوى من الخير ما حواه هذا الكتاب ، ولا كتاباً وضع أيدينا على دواء ما نشكوه من أدواء وأمراض ، كما فعل هذا الكتاب ، ولا كتاباً نفذ كاتبه إلى روح الإسلام ، وأخلص ويخلص في الدعوة له ، ويقف كل جهوده على هذه السبيل كهذا الكتاب .

علينا إذاً أن نقيد من هذا الكتاب ، ومن الوسائل التي يدعو مؤلفه الفاضل لاصطناعها ، لنصل إلى النهضة المرجوة ، والكرامة والمجد في هذه الحياة ، وفي الحياة الأخرى ، وذلك ما لا يكون لنا إلا إذا غيرنا من أوضاع التعليم ومناهجه وغاياته عندما ، وإلا إذا جعلنا منها تربية للنشء على أسس إسلامية صحيحة ، وجعلنا الغاية من التربية والتعليم عندما النهضة بالعالم الإسلامي حتى يصل إلى ما يجب أن يكون له من مكانة ملحوظة في هذا العالم ، واصطنعنا لهذا ، الوسائل الناجمة حقاً .

إن هذا ، حين يتم ، إن أراد الله لأمة الإسلام إفاقة من نومها ، ونهضة من كبوتها ، يحمل من تلاميذ اليوم رجالاً مسلمين حقاً في المستقبل ، يحملون بصيرف شؤون الأمة حين توضع أمور الأمة بين أيديهم ، ويحمل منهم رجالاً تجمعنا أمانة لدينهم وأمتهم ، لا هم لهم في حياتهم إلا إعادة مجد الإسلام ، والعالم الإسلامي .

والوسائل الناجمة للوصول إلى تلك الغاية المجدية من التربية والتعليم جد كثيرة ومعروفة إن اردناها ، ولكن يحسن أن نختم هذه الكلمة بقبس من كلام الأستاذ أبي الحسن الندوي نفسه ، إنه يقول :

« والقرآن وسيره محمد صلى الله عليه وسلم قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشملا في العالم الإسلامي نار الحماسة والإيمان ، وتحداثي كل وقت ثورة عظيمة على العصر الجاهلي ، وتجعلنا من أمة مستقلة منخضة ناعمة ، أمة فتية ملتزمة بحماسة وخبرة وحنفاً على الجاهلية ، وسخطاً على النظم الخائرة . إن علة علل العالم الإسلامي اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها ، والارتياح إلى الأوضاع

الفاصلة . والتبذير الزائد في الحياة . فلا يقلقه فساد . ولا يزعجه المخراف . ولا يهيجه منكر . ولا يهجه غير مسائل الطعام واللباس . ولكن بتأثير القرآن والسيرة النبوية . ان وجدا الى القلب سبيلا . يحدث صراع بين الإيمان والنفاق واليقين والشك . بين المنافع العاجلة والدار الآخرة ، وبين راحة الجسم ونعيم القلب ، وبين حياة البطولة وموت الشهادة . صراع أحدثه كل نبي في وقته . وا يصلح العالم إلا به . حينئذ يقوم في كل ناحية من نواحي العالم الاسلامي . في كل أسرة اسلامية (فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى * وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعومن دونه إلها ، لقد قلنا إذا شططا) هنالك تفوح روائح الجنة ، وتهب نقحات القرن الأول . ويولد للاسلام عا جديد لا يشبه العالم القديم في شيء ، ! .

من هذه الكلمات التي قبسناها من هذا الكتاب الذي نكتب هذا التقديم له نرى أي روح كبيرة أملت على المؤلف ما كتب ! نفع الله به وبكل آفاده وجزاه عن الإسلام وأمنته ، خير الجزاء .

محمد يوسف موسى

مقدمة

بقلم الباحث الإسلامي الأستاذ سيد قطب

ما أحوج المسلمين اليوم إلى من يرد عليهم إيمانهم بأنفسهم وثقتهم بماضيهم ورجاءهم في مستقبلهم .. وما أحوجهم لمن يرد عليهم إيمانهم بهذا الدين الذي يحملون اسمه ويحبلون كنبه ، ويأخذونه بالورثة أكثر مما يتخذونه بالمعرفة ، وهذا الكتاب الذي بين يدي : « ماذا خسر العالم بالمخطاط المسلمين » لمؤلفه (السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي) من خير ما قرأت في هذا الاتجاه ، في القديم والحديث سواء .

إن الإسلام عقيدة استعلاء ، من أخص خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن بها احساس العزة من غير كبر ، وروح الثقة في غير اغترار ، وشعور الاطمئنان في غير تواكل . وأنها تشعر المسلمين بالتبعية الإنسانية الملقاة على كواهلهم ، تبعة الوصاية على هذه البشرية في مشارق الأرض ومغاربها ، وتبعة القيادة في هذه الأرض للقطعان الضالة ، وهدايتها إلى الدين القيم ، والطريق السوي ، واخراجها من الظلمات إلى النور بما آتاهم الله من نور الهدى والفرقان : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً » .

وهذا الكتاب الذي بين يدي يثير في نفس قارئه هذه المعاني كلها ، وينفث في روعه تلك الخصائص جميعها ، ولكنه لا يعتمد في هذا على مجرد الاستشارة الوجدانية أو العصبية الدينية ، بل يتخذ الحقائق الموضوعية أدواته ، فيعرضها على لنظر والحس والعقل والوجدان جميعاً ، ويعرض الوقائع التاريخية والملابسات

الحاضرة عرضاً عادلاً مستتراً ؛ ويتعالم في القضية التي يعرضها كاملة إلى الحق والواقع والمنطق والضمير ، فتبدو كلها متساندة في صفه وفي صف قضيته ، بلا تحلل ولا اعتساف في مقدمة أو نتيجة . وسنك مزية الكتاب الأولى .

إنه يبدأ في رسم صورة صغيرة سريعة - ولكنها واضحة - لهذا العالم قبل أن تشرق عليه أنوار الإسلام الأولى . يرسم الصورة لهذا العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ، من الهند والصين إلى فارس والروم ، صورة المجتمع وصورة الضمير في هذه الدنيا المريضة ، في الجماعات التي تظلمها الديانات الساوية ، كاليهودية والمسيحية ، والتي تظلمها الديانات الوثنية ، كالهندوكية والبوذية والزرادشتية .. وما إليها ..

إنها صورة جامة تعرض رقعة العالم وتصفها وصفاً بيناً ، لا يمتسك المؤلف فيه ، ولا يستبد به ، إنما يشرك معه الباحثين والمؤرخين من القدامى والحديثين ، ممن يدينون بغير الإسلام ، فلا شبهة في أن يكونوا مغرضين له ، وللدور الذي أداه في ذلك العالم القديم .

إنه يصف العالم تسيطر عليه روح الجاهلية ، ويتعفن ضميره ، وتأسن روحه ، وتختل فيه القيم والمقاييس ، ويسوده الظلم والمعبودية ، وتجتأحه موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعس ، وتغشاها غاشية من الكفر والضلال والظلام ، على الرغم من الديانات الساوية ، التي كانت قد أدركها التحريف ، وسرى فيها الضعف ، وفقدت سيطرتها على النفوس ، واستحالت جامدة ، لا حياة فيها ولا روح ، وبخاصة المسيحية .

... فإذا فرغ المؤلف من رسم صورة العالم مجاهليته هذه ، بدأ يعرض دور الإسلام في حياة البشرية . دوره في تخليص روح البشر من الزم والخرافة ، ومن العبودية والرق ، ومن الفساد والتعفن ، ومن القذارة والانحلال ، ودوره في تخليص المجتمع الانساني من الظلم والطغيان ، ومن التفكك والانهار ، ومن فوارق الطبقات واستبداد الحكام واستئلال الكهان ، ودوره في بناء العالم على

س من العفة والنظافة والإيجابية والبناء ، والحرية والتجدد ، ومن المعرفة اليقين ، والثقة والإيمان . والمدالة والكرامة ، ومن العمل الدائب لتنمية الحياة وترقية الحياة ، وإعطاء كل ذي حق حقه في الحياة .

كل أولئك في إبان الفترة التي كانت القيادة فيها للإسلام في أي مكان ، التي كان الإسلام فيها يعمل ، وهو لا يستطيع أن يعمل إلا أن تكون له قيادة ، لأنه بطبيعته عقيدة استعلاء ، ومنهج قيادة ، وشرعة ابتداع لا اتباع .

ثم نجمي الفترة التي فقد الإسلام فيها الزمام ، بسبب المخطاط المسلمين ، تخليهم عن القيادة التي يفرضها عليهم هذا الدين ، والوصاية التي يكلفهم بها على بشرية ، والتبعات التي ينوطها بهم في كل اتجاه .

وهنا يستعرض المؤلف أسباب هذا المخطاط الروحية والمادية ، ويصف ساحل المسلمين أنفسهم عندما تخلوا عن مبادئ دينهم ، ونكصوا عن تبعاتهم ، ما نزل بالمالم كله من فقدانه لهذه القيادة الراشدة ، ومن انتكاسه إلى الجاهلية الأولى ، ويرسم خط الانحدار الرهيب الذي ترتكس فيه الإنسانية في فوات لوقت الذي تقتح فيه آفاق العلم الباهرة . يرسم هذا الخط عن طريق التأمل لفاحص ، لا بالجلل النارية والتعابير المهنعة . فالحقائق الواقعة ، كما عرضها لمؤلف غنية عن كل بهرج وكل تزويق .

ومن خلال هذا الاستعراض ، يحس القارئ ، بمدى الحاجة البشرية الملحة إلى تغيير القيادة الإنسانية ، وردّها إلى الهدى الذي انبثق ليخرج الناس من ظلمات إلى النور ، ومن الجاهلية إلى المعرفة ، ويشعر بالقيمة الكلية لوجود هذه لقيادة في الأرض ، ومدى الخسارة التي حلت بالبشر جميعاً ، لا بالمسلمين وحدهم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل القريب والبعيد .

كذلك يثور في نفس المسلم بصفة خاصة روح الندم ، على ما فرط ، وروح الاعتزاز بما وهب ، وروح الاستشراف إلى القيادة التي ضيع .

ولعله مما يلفت النظر تعبير المؤلف دائماً عن النكسة التي آتت بالبشرية كلها منذ أن عجز المسلمون عن القيادة بكلمة الجاهلية .

وهو تعبير دقيق الدلالة على فهم المؤلف للفارق الأصيل بين روح الإسلام ، والروح المادي الذي سيطر على العالم قبله ، وسيطر عليه اليوم بعد تحلي الإسلام عن القيادة .. إنها (الجاهلية) في طبيعتها الأصلية ، فالجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة ، ولكنها طابع روحي وعقلي معين ، طابع يبرز بمجرد أن تسقط القيم الأساسية للحياة البشرية ، كما أرادها الله ، وتحل محلها قيم مصطنعة تستند إلى الشهوات الطارئة ، وهذا ما تعانيه البشرية اليوم في حالة الارتقاء الأولى ، كما كانت تعانيه من قبل في أيام البربرية الأولى .

فرسالة العالم الإسلامي هي الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان باليوم الآخر . وجائزته هي الخروج من الظلمات إلى النور ، ومن عبادة الناس إلى عبادة الله وحده والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . وقد ظهر فضل هذه الرسالة ، وسهل فهمها في هذا العصر أكثر من كل عصر ، فقد اقتضت الجاهلية ، وبدت سوأها للناس ، واشتد تذمر الناس منها ، فهذا طور انتقال العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام ، لو نهض العالم الإسلامي ، واحتضن هذه الرسالة بكل إخلاص وحاسة وعزيمة ، ودان بها كالرسالة الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ العالم من الانهيار والانحلال ، كما يقول المؤلف الفاضل قرب نهاية الكتاب .

وأخيراً ، فإن الخصيصة البارزة في هذا الكتاب كله هي الفهم العميق لكليات الروح الإسلامية في محيطها الشامل ، وهو لهذا لا يمد نموجاً للبحث الديني والاجتماعي فحسب ، بل نموجاً كذلك للتاريخ كما ينبغي أن يكتب من الزاوية الإسلامية .

لقد مضى الأوروبيون يؤرخون للعالم كله من زاوية النظر الغربية ، متأثرين بتأثيراتهم المادية ، وفلسفتهم المادية ، ومتأثرين كذلك بالمصيبة الغربية والمصيبة الدنيوية - شعروا بذلك أم لم يشعروا - ومن ثم وقعت في تاريخهم أخطاء

والمحرفات ، نتيجة إغفالهم لقيم كثيرة في هذه الحياة ، لا يستقيم تاريخ الحياة ولا يصح تفسير الحوادث والنتائج بدونها ، ونتيجة عصبيتهم التي تجعل أوروبا في نظرهم هي محور العالم ومركزه دائماً ، ولإغفالهم العوامل الأخرى التي أثرت في تاريخ البشرية ، أو التهور من شأنها إذا لم يكن مصدرها هو أوروبا .

ولقد درجنا نحن على أن نتلطف للتاريخ من أيدي أوروبا كما نتلطف كل شيء آخر . نتلطف بأخطائه تلك ، وهي أخطاء في المنهج بإغفال قيم كثيرة وعوامل كثيرة ، وأخطاء في التصوير نتيجة النظر من زاوية واحدة للحياة البشرية ، وأخطاء في النتائج تبعاً للأخطاء المنهجية والتصويرية .

وهذا الكتاب الذي بين يدي نموذج للتاريخ الذي ينظر للأمور كلها ، وللعوامل جميعها ، وللقيم على اختلافها . ولعل القارئ لم يكن ينتظر من رجل مسلم ، واثق بقوة الروح الاسلامي ، متحمس لرد القيادة العالمية إليه ، أن يتحدث عن مؤهلات القيادة ، فلا يلسى يحوار (الاستعداد الروحي) أن يلج في (الاستعداد الصناعي والحربي) و (التنظيم العلمي الجديد) وأن يتحدث عن (الاستقلال التجاري والمالي) .

إنه الإحساس المتناسق بكل مقومات الحياة البشرية ، وبهذا الإحساس المتناسق سار في استعراضه التاريخي ، وفي توجيهه للأمة الإسلامية سواء ، ومن هنا يعد هذا الكتاب نموذجاً للتاريخ ، كما يجب أن يتناول المسلمون مستقلين عن التأثير بالطريقة الأوروبية ، التي ينقصها هذا التناسق وهذه المدد القوي هذا التحقق . ولأنه ليس مندي ان أجدت عن هذا الكتاب بذلك الإحساس ذاته ، وأن أسجل هذه الظاهرة ، وأنا مفتبط بهذه الفرصة التي أتاح لي أن أطلع عليه في العربية .. اللغة التي أثار صاحبه أن يكتبها ، وأن يشره في مصر للمرة الثانية : ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

سيد قطب

صورة وصيفة :

أخي أبو الحسن ...

بفلم فضيلة الاستاذ أحمد الشرباصي

لقيت أخي أبا الحسن أول مرة في شتاء سنة ١٩٥١ م ، بدار (الشبان المسلمين) في القاهرة ، عقب محاضرة لي من « محاضرات الثلاثاء » ، وقد أقبل علي يطلب في أدب جم وتواضع ظاهر ليلة من ليالي الثلاثاء ؛ ليلقي فيها محاضرة عن « العالم في مفترق الطرق » .. فرأيت رجلاً نحيف البدن ، نحيل العود ، له لحية سمراء ، وملابسه قليلة خفيفة الوزن والشم ، ونظراته عميقة نقادة ، ونبراته دقيقة أخاذة فيها بحجة ، عرفت فيما بعد أنها ملازمة له من جهد وإجهد ، وبعد اللقاء الأول العاجل توثقت بيني وبينه أسباب الأخوة والمحبة ، وعن خبر به أكتب هذه السطور .

هو العالم المؤمن الداعية المحتسب السيد أبو الحسن علي الحسيني الهندي الندوي ، من المنتسبين إلى عتبة الحسن بن علي رضوان الله عليهما ، ووالده هو الشريف العلامة عبد الحميد بن فضل الدين بن عبد الحميد ، ينتهي نسبه إلى عبد الله الأشتر بن محمد ذي النفس الزكية بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي ابن أبي طالب ؛ ولوالده كتب كثيرة منها المطبوع ومنها المخطوط أشهرها « نزهة الخواطر » في ثمانية مجلدات ^(١) وقد توفي سنة ١٣٤١ هجرية

(١) ظهرت سبعة مجلدات من هذا الكتاب من دائرة المعارف في حيدر آباد الهند ، والكتاب يشتمل على خمسة آلاف ترجمة لأعيان الهند ، وظهر للتأليف كتاب « الثقافة الإسلامية في الهند » طبعه المجتمع العلمي العربي في دمشق .

وقد ولد السيد أبو الحسن في مديرية بالهند تسمى « راي بريلي » ، وهي تبعد عن « لكهنؤ » سبعين كيلومتراً تقريباً ، وكانت الولادة بقرية « تكيه » في شهر المحرم سنة ١٣٣٧ هـ ، مد الله في عمره وأدام به نفس الإسلام والمسلمين .

وأُسرة أخيه أبي الحسن من أصل عربي ، لا تزال تحافظ على أنسابها إلى هذا اليوم وهي تحافظ على صلاتها بأصلها وإن كانت تتكلم الهندية وتميش في الهند منذ قرون ، وتمتاز بالمحافظة على التوحيد والسنة والبعد عن البدع والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ، والسيد أبي الحسن أخ أكبر منه هو السيد الدكتور عبد العلي عبد الحي^(١) وهو طبيب ، وقد تخرج في ندوة العلماء ومعهد ديوبند ، كما تخرج في جامعة لكهنؤ بتفوق وامتنياز ، فهو بذلك يجمع بين الثقافتين الدينية والعصرية ، وله فضل كبير في تربية السيد أبي الحسن وثقافته ، ويدير ندوة العلماء خلفاً لأبيه الراحل ... وقد تزوج السيد أبو الحسن منذ عشر سنوات من نفس الأسرة ، لأن هذا تقليد محترم يعاقب من يخرج عليه .

بدأ السيد أبو الحسن تعلمه القرآن الكريم في البيت تعاونه أمه ، وأمه من فضليات النساء والسيدات الفاضلات الصالحات ، تحفظ القرآن ، وتكتب ، وتؤلف ثم تعلم اللغتين الأوردية والفارسية ، ثم بدأ وهو في الثانية عشرة من عمره يتعلم الإنجليزية والعربية معاً ، وبدأ تعلم العربية على الشيخ خليل بن محمد اليمني ، وتوفر سلتين كاملتين على دراسة الأدب العربي وحده ، وقرأ كثيراً من كتب الأدب ، وشغف بها على خلاف العادة يومئذ في الهند ، لأنهم يزهدون في الأدب العربي ، وعني عناية خاصة بالكوف على كتب ثلاثة هي : نهج البلاغة ، ودلائل الإعجاز ، والحامسة ، ثم التحق بجامعة لكهنؤ ، وهي جامعة تدرس العلوم المدنية

(١) توفي إلى رحمة الله في ٢١ ذو القعدة ١٤٨٠ هـ الموافق ٧ مايو ١٩٦١ م .

باللغة الانجليزية ، وفيها قسم لآداب اللغة العربية التحق به السيد أبو الحسن ، وكان يومئذ أصغر طلاب الجامعة سنًا ، وضاق بدروس القواعد أولاً فأختره ذلك قليلاً ، ثم سار في تعلمه ممتازاً فائقاً سابقاً ، ثم أتم دراسته الأدبية على الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي المراكشي رئيس تدريس الأدب العربي في ندوة العلماء - وهي جمعية تشرف على دار العلوم هناك - ثم دخل الندوة ، ومكث بها سنتين يدرس علوم الحديث ، واستفاد كثيراً من شيخ الحديث الشيخ حيدر حسن خان . ومكث في دار العلوم ديوبند مدة شهر ، وحضر دروس العالم الكبير المجاهد الشيخ حسين أحمد المدني في الحديث .

وسافر إلى لاهور ، وقرأ التفسير على الشيخ احمد علي المفسر المشهور ، ولم تكن دراسته في أغلب أوقاتها دراسة نظامية بشهادات ، بل كانت دراسة حرة لوجه العلم والمعرفة ، ولما أتم دراسته رجع إلى لكهنؤ ، وعين مدرساً في دار العلوم هناك ، ومكث فيها عشر سنوات يدرس علومًا مختلفة ، واشتغل بحوار ذلك بالكتابة في مجلة « الضياء » العربية التي تصدرها ندوة العلماء ، ورئيس تحريرها الأستاذ مسعود الندوي ؛ واشتغل كذلك بالتأليف في الأوردية ، وأظهر كتابه « سيرة السيد أحمد الشهيد » ، فكان الإقبال عليه عظيماً حتى طبع ثلاث مرات .

ثم انتقل إلى دلهي ، والتقى بالداعية المجدد العظيم الشيخ محمد إلياس . وكان هذا اللقاء نقطة تحول في حياة أبي الحسن ، لأن الشيخ محمد إلياس كان مرشداً شامياً . له صلة عميقة وثيقة بالجاهلير عن طريق الدعوة إلى الله . وأبو الحسن لم يكن متصلًا بالشعب قبل ذلك . بل كان مقتصرًا على الدراسة والتأليف . فأخذ يتصل بأهل القرى والساكن . ويقوم برحلات إسلامية قد تستغرق الواحدة منها شهراً . لنشر الدعوة في قرى الهند ومدنها . وكان الشيخ إلياس - ولا يزال - هو مثل أبي الحسن الأعلى في الحكمة الدينية العميقة وفي قوة

الإيمان لأن الشيخ إلياس - كما يقول أخواته - كان صورة من السلف الصالح ، وكان مخلصاً غيوراً ، يتألم لحال المسلمين ، ويعمل من أجلهم ، ويسير في شئونهم ، ويحترق بروحه القوية الوثابة في سبيلهم ^(١) .

وتلقى التربية الروحية من العارف الجليل المربي الكبير الشيخ عبد القادر الرأسي يوري واستفاد من صحبته ومجالسته .

ورأس أبو الحسن تحرير مجلة « الندوة » العلمية التي كانت تصدر بالأوردية ، وكانت لسان حال الندوة ، وكلفته الجامعة الإسلامية في (عليكره) بوضع منهاج لطلبة (البكالوريا) في التعليم الديني ، فألف في ذلك كتاباً أسماه « إسلاميات » وقبلت الجامعة هذا الكتاب وأخذت به ، وكافأت صاحبه عليه ، ودعي لإلقاء محاضرات في الجامعة المليية الإسلامية بدلهي ، فألقى محاضرة في موضوع : (الدين والمدنية) كانت موضع الاستحسان ، ونشرت فكان لها تأثير واسع النطاق .

وألف في هذه الفترة كتباً لطلبة المدارس العربية في الهند ، منها كتاب « مختارات في الأدب العربي » وقد قررت دار العلوم في الهند وبعض الجامعات تدريسه . ومنها كتاب « قصص النبيين » في ثلاثة أجزاء ، وغير ذلك من الكتب ؛ وأصدر مجلة (التعمير) التي كانت تصدر بالأوردية مرتين في الشهر ، وأسس جمعية للتبشير بالإسلام بين الهندوس ، وأصدرت هذه الجمعية التبشيرية الإسلامية عدة رسائل وبحوث عن الملة الغرام باللغة الانجليزية المنتشرة هناك . وأسس (المجمع الإسلامي العلمي) في لكتنؤ سنة ١٩٦٠ وله نشاط وإنتاج في اللغات الانجليزية والهندية والأردوية والعربية ، ومطبوعات قيمة .

(١) توفي إلى رحمة الله تعالى عام ١٣٦٣ هـ - والسيد أبي الحسن تأليف في سيرته في أرند وحديث عنه في محاضراته « الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها » .

وأخي الفضال أبو الحسن له غرام أصيل عميق باقتناء الكتب ومسامرتها والحديث عنها. وأعز ما يحرص عليه من عرض الحياة هو كتبه. وأعلى ما يهدي إليه كتاب يرضيه ويفضله. ولا يقتني أبو الحسن الكتب ليزين بها داره. بل ليهضمها قراءة وبجثاً ونقداً. وكتاباتُه المختلفة فيها دلائل واضحة على ذلك. وقد أفادته هذه المطالعات والمسامرات - بحوار الهبة والتجربة - قدرة على الارتجال بالعربية. فهو يتدفق كالسيل بلغة بليغة فيها الصور البيانية والتعبير الجميل. وأغلب محاضراته يستعد لها. وكثيراً ما يكتبها. وأسلوبه يغلب عليه العنصر العاطفي الملتهب. ومع ذلك إذا طرق باب البحث أجاد وأفاد وأمتع أيضاً. وهو كما عرفت عنه وكما حدثني مراراً لا يجب أن يهجم على الحديث في موضوع ذي بال إلا إذا احتفل به وتيأله. وليس ذلك عن قلة بضاعة ولكنه احتراس العالم الذي يريد أن يستيقن ويتثبت!.. وقد غلب النثر على أي الحسن فلم تطاوعه قريحته يوماً على نظم الشعر...

وقد ظل الأستاذ أبو الحسن يمارس ألواناً من الألعاب الرياضية ككرة القدم والسباحة والصيد (والهوكي والتنس) ثم انقطع عنها أخيراً ، وعلى الرغم من هذا أصابته أمراض استمرت مدة طويلة ، وخاصة في الصدر ، ثم عافاه الله منها ، وبقي له سعال يعاوده من حين لآخر .

وهو يكره التصوير بجميع أنواعه ، ويحرمه على نفسه في تشديد ملحوظ ، ولقد زرت معه إحدى دور الطبع والنشر الكبرى بالقاهرة ، ورغب مصور الدار أن يلتقط لنا صوراً تذكارية ، فرفض أبو الحسن ، وأصر على الرغم من طول المحاولة والرجاء ، وذكر أن المسلمين في الهند (متفقون) على حرمة التصوير ١١ .

ولقد سألته ذات مرة عن السابقين الذين تأثر بهم ، فأجابني بأنهم الإمام أحمد بن حنبل صاحب الموقف المعروف في الحنة ، وشيخ الاسلام ابن تيمية ،

والشيخ أحمد السرهندي (من سرهند ، بلد في البنجاب) المتوفى سنة ١٠٢٤ هـ صاحب الرسائل الخالدة في الشريعة والحقيقة ومحاربة البدع ، والمحدد للملة ، والشيخ ولي الله الدهلوي المتوفى سنة ١١٧٦ هـ الباحث الإسلامي العظيم صاحب (حجة الله البالغة) والسيد أحمد الشهيد مؤسس أول دولة شرعية في الهند في القرن الثالث عشر الهجري ^(١) ، وقد استمرت هذه الدولة عدة شهور ، ثم ثار عليها الإنجليز فأمروا بهم فأخذوا عليها الطريق .

وأعظم آمال أبي الحسن أن يرى الإسلام سائداً على الأرض ، وأن يرى الدول الباغية معذبة مقهورة حتى يسلي نفسه ويستبشر ، ويرى انتقام الله من الذين حاربوا الإسلام وأذلوا المسلمين ؛ وهو يعتقد ويرى أن بقاء القلة المسلمة في الهند من الخير ؛ وفيه فائدة ترجى للهند ، فلمل للإسلام مستقبلاً ذا بال هناك .

ولقد رحل أبو الحسن إلى الحجاز في سنتي ١٩٤٧ - ١٩٥٠ م . وقدم إلى مصر سنة ١٩٥١ م ، وطوف بأغلب المعالم الإسلامي ، فرأى وشاهد ^(٢) . ودرس وكتب . وحاضر وخطب . وكان له في كل أرض نزل بها مجهود وجهود وعهود .

وقد اختير عضواً مراسلاً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٥٧ م . ودعي لإلقاء محاضرات كأستاذ زائر في جامعة دمشق سنة ١٩٥٦ م ^(٣) .

(١) هو من نفس أسرة السيد أبي الحسن ومن أشهر رجالها ورجال الهند . ولد سنة ١٢٠٩ هـ في وادي بريلي (الهند) واستشهد في سبيل الله في بلاكوت (باكستان الآن) سنة ١٢٤٤ هـ .

(٢) طبعت مذكراته في القاهرة بعنوان « سائح في الشرق العربي » .

(٣) ظهر مجموع هذه المحاضرات التي ألقاها الأستاذ أبو الحسن في مدرج الجامعة الكبير في دمشق وهي اثنتا عشرة محاضرة باسم « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » من مطبعة جامعة دمشق سنة ١٩٦٠ م .

وقد سأله وهو بيننا في مصر عن حسنات مصر . فقال موجزاً : الإيمان بالله والدين ، والمحبة للمسلم خاصة إذا كان غريباً ، ورقة القلب ، وسلامة الصدر ، وكثرة الأعمال المنتجة ... ثم سأله عن السيئات فتخرج ثم أجاب : السفور ، وعدم التستر ، والصور الخليعة في الصحف والمجلات ، واستهانة بعض العلماء ببعض الحرمات ، وعدم المحافظة على الجماعات في المساجد برغم كثرتها ، والاندفاع في تقليد الحضارة الغربية بلا تبصر .

وأخي أبو الحسن بعد هذا كله عدو للمظاهر الكاذبة ، يتخفف في ثيابه وطعامه وفراشه ، ويكره التكلف والمجاملة الزائدة ، ولا يقبل للمال وزناً في حياته ، وثقته بربه فوق كل شيء ، ومثابرتة على النضال في سبيل ما يؤمن به مضرب الأمثال ، وإخلاصه العميق مر نجاهه بينما يفشل الآخرون .

لقد طال الكلام ، ومع ذلك لم أقل كل شيء عن أخي أبي الحسن ! ..

أحمد الشرباصي

المدرس بالأزهر الشريف

الباب الأول

العصر الجاهلي

الفصل الأول

الانسانية في الاحتضار

كان القرن السادس والسابع (لميلاد المسيح) من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف ، فكانت الإنسانية متدلية منحدره منذ قرون ، وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمتعها من الترددي ، فقد زادت الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها ، وكان الانسان في هذا القرن قد نسي خالقه ، فنسي نفسه ومصيره ، وفقد رشده ، وقوة التمييز بين الخير والشر ، والحسن والقبيح ، وقد خفت دعوة الأنبياء من زمن ، والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبت بعمى أو بقيت ، ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب فضلا عن البيوت فضلا عن البلاد ، وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة ، ولاذوا إلى الأديرة والكنائس والخلوات ، فراراً بدينهم من الفتن وضناً بأنفسهم ، أو رغبة إلى الدعة والسكون ، وفراراً من تكاليف الحياة وجدها ، أو فشلاً في كفاح الدين والسياسة والروح والمادة ، ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلع مع الملوك وأهل الدنيا ، وعاونهم على إثمهم وعدوانهم ، وأكل أموال الناس بالباطل ...

على حساب الضعفاء والمحكومين. وإن الإنسانية لا تشقى بتحول الحكم والسلطان والرفاهية والنعيم من فرد إلى فرد آخر من جنسه ، أو من جماعة إلى جماعة أخرى مثلها في الجور والاستبداد وحكم الإنسان للإنسان ، وإن هذا الكون لا يتفجع ولا يتألم فقط بالمخطاط أمة أدركها الهرم وسرى فيها الوهن ، وسقوط دولة تأكلت جذورها وتفككت أوصالها ، بل بالعكس تقتضي ذلك سنة الكون ، وإن دموع الإنسان لأهز من أن تفيض كل يوم على ملك راحل وسلطان زائل ، وإنه لفي غنى وإنه لفي شغل عن أن يندب من لم يعمل يوماً لإسعاده ، ولم يكدح ساعة لصالحه ، وإن السماء والأرض لتقسوان كثيراً على هذه الحوادث التي تقع. ووقعت كل يوم ووقعت ألوف المرات « كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ » .

بل إن كثيراً من هؤلاء السلاطين والأمم كانوا كلاً على ظهر الأرض ، ووبلاء للنوع الإنساني ، وعذاباً للأمم الصغيرة والضعيفة ، ومنبع الفساد والمرض في جسم المجتمع البشري ، يسري منه السم في أعصابه وعروقه ، ويتعدى المرض إلى الجسم السليم ، فكان لابد من عملية جراحية ، وكان قطع هذا الجزء السقيم وإبعاده من الجسم السليم مظهراً كبيراً لربوبية رب العالمين ورحمته ، يستوجب الحمد والامتنان من جميع أعضاء الأسرة الإنسانية ، بل من جميع أفراد الكون (فَقَطِّعْ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، ولكن لم يكن المخطاط السليم وزوال دولتهم وركود ربحهم - وهم حملة رسالة الأنبياء ، وهم للعالم البشري كالعافية للجسم الإنساني - المخطاط شعب أو عنصر أو قومية ، فما أهون خطبه وما أخف وقعه ، ولكنه المخطاط رسالة هي للمجتمع البشري ، كالروح ، وانهيار دعامة قام عليها نظام الدين والدنيا .

فهل كان انحطاط المسلمين واعتزالهم في الواقع مما يأسف له الانسان في شرق الأرض وغربها ، وبعد قرون مضت على الحادث ؟

ومل خسر العالم حقاً - وهو غني بالأمم والشعوب - بانحطاط هذه الأمة شيئاً ؟ وفيكم كانت خسارته ورزيقه ؟

وماذا آل إليه أمر الدنيا ، وماذا صارت إليه الأمم بعدما تولت قيادتها الأمم الأوربية حتى خلفت المسلمين في النفوذ العالمي ، وأسست دولة واسعة على أنقاض الدولة الاسلامية ؟ وماذا أثر هذا التحول العظيم في قيادة الأمم وزعامة العالم في الدين والأخلاق والسياسة والحياة العامة وفي مصير الإنسانية ؟

وكيف يكون الحال لو نهض العالم الإسلامي من كبوته وصحوا من غفوته ، وتملك زمام الحياة ؟

ذلك كله ما نحاول الإجابة عنه في الصفحات الآتية ...

أبر الحسن علي الحسيني

ماذا خسر العالم باخطاط المسلمين ؟

لم يكن اخطاط المسلمين أولاً ، وفشلهم وانعزالهم عن قيادة الأمم بعد ، وانسحابهم من ميدان الحياة والعمل أخيراً ، حادثاً من نوع ما وقع وتكرر في التاريخ من اخطاط الشعوب والأمم ، وانقراض الحكومات والدول ، وانكسار الملوك والفاخرين ، وانهازم الغزاة المنتصرين ، وتقلص ظل المدينيات . والجزر السياسي بعد المد . فما أكثر ما وقع مثل هذا في تاريخ كل أمة . وما أكثر أمثاله في تاريخ الإنسان العام ! ولكن هذا الحادث كان غريباً لا مثيل له في التاريخ . مع أن في التاريخ مثلاً وأمثلة لكل حادث غريب .

لم يكن هذا الحادث يخص العرب وحدهم . ولا يخص الشعوب والأمم التي دانت بالإسلام . فضلاً عن الأمر والبيوتات التي خسرت دولتها وبلادها . بل هي مأساة إنسانية عامة لم يشهد التاريخ أتمس منها ولا أعم منها . فلو عرف العالم حقيقة هذه الكارثة ، ولو عرف مقدار خسارته ورزيقته ، وانكشف عنه غطاء العvisية ، لامتخذ هذا اليوم النحاس - الذي وقعت فيه - يوم عزاء ورتاء ، ونباحه وبكاءه . ولتبادلت شعوب العالم وأمه التمازي . ولبست الدنيا ثوب الحداد . ولكن ذلك لم يتم في يوم . وإنما وقع تدريجياً في عقود من السنين . والعالم لم يحسب إلى الآن الحساب الصحيح لهذا الحادث . ولم يقدره قدره ، وليس عنده المقياس الصحيح لشقائه وحرمانه .

إن العالم لا يخسر شيئاً بانقراض دولة ملكت حيناً من الدهر . وفتحت مجموعاً من البلاد والآقالم . واستعبدت طوائف من البشر . ونعمت وترفت .

نظرة في الأديان والامم :

أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين ، ولعبة المحرفين والمنافقين ، حتى فقدت روحها وشكلها ، فلو بيعت أصحابها الأولون لم يعرفوها ، وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام ، وعسف الحكام ، وشغلت بنفسها ، لا تحمّل للعالم رسالة ولا للأمم دعوة ، وأفلس في معنوياتها ، ونضب معين حياتها ، لا تملك مشرعاً صافياً من الدين الساوي ، ولا نظاماً ثابتاً من الحكم البشري .

المسيحية في القرن السادس المسيحي :

لم تكن المسيحية في يوم من الأيام من التفصيل والوضوح ومعالجة مسائل الإنسان ، بحيث تقوم عليه حضارة ، أو تدير في ضوئه دولة ، ولكن كان فيها إثارة من تعليم المسيح ، وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط ، فجاء بولس فطمس نورها وطعمها بخرافات الجاهلية التي انتقل منها ، والوثنية التي نشأ عليها ، وقضى قسطنطين على البقية الباقية ، حتى أصبحت النصرانية مزيجاً من الخرافات اليونانية ، والوثنية الرومية ، والأفلاطونية المصرية والرهبانية ، اضمحلت في جنبها معالم المسيح البسيطة كما تتلاشى القطرة في الم ، وعادت نسيجاً خشبياً من معتقدات وتقاليد لا تغذي الروح ، ولا تمد العقل ولا تشمل العاطفة ، ولا تحل معضلات الحياة ، ولا تثير السبيل ، بل أصبحت زيادات المحرفين ، وتأويل الجاهلين ، تحول بين الإنسان والعلم والفكر ، وأصبحت على تماكب العصور ديانة وثنية ، يقول (Sale) مترجم القرآن إلى الانكليزية عن نصارى القرن السادس الميلادي : « وأسرف المسيحيون في عبادة القديسين والصور المسيحية حتى فاقوا في ذلك الكاثوليك » في هذا العصر (١) .

الحرب الأهلية الدينية في الدول الرومية :

ثم ثارت حول الديار وفي صميمها مجادلات كلامية ، وسفسة من الجدل العقيم شغلت فكر الأمة ، واستهلكت ذكاهها ، وابتلعت قدرتها العملية ، وتحولت في كثير من الأحيان حروباً دامية ، وقتلاً وتدميراً وتعذيباً ، وإغارة وانتهاكاً واغتياً ، وحولت المدارس والكنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة وأقمعت البلاد في حرب أهلية ، وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية ، وبين نصارى مصر ، أو بين (الملكانية) و (النوفيسية) بلفظ أصح ، فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح ، وكان النوفيسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة ، وهي الإلهية التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية ، كقطرة من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له . وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس والسابع ، حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين ، أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى ، كل طائفة تقول للأخرى : إنها ليست على شيء . يقول الدكتور ألفرد . ج . بتار :

« إن ذينك القرنين كانا عهد نضال متصل بين المصريين والرومانين ، نضال يذكىه اختلاف في الجنس واختلاف في الدين ، وكان اختلاف الدين أشد من اختلاف الجنس ، إذ كانت علة العلل في ذلك الوقت تلك العداوة بين الملكانية والنوفيسية ، وكانت الطائفة الأولى - كما يدل عليها اسمها - حزب مذهب الدولة الإمبراطورية وحزب الملك والبلاد ، وكانت تعقد العقيدة السنية الموروثة ، وهي ازدواج طبيعة المسيح ، على حين أن الطائفة الأخرى وهي حزب القبط النوفيسيين - أهل مصر - كانت تستبشع تلك العقيدة وتستفظعها ، وتحاربها حرباً عنيفة في حماسة هوجاء يصعب علينا أن نتصورها أو نعرف كنهها في قوم يعقلون ، بله يؤمنون بالإلهيل » (١) .

(١) فتح العرب لمصر ، تعريب محمد فريد أبو حديد ، ص ٣٧ - ٣٨ .

وحاول الإمبراطور هرقل (٦١٠ - ٦٤١) بعد انتصاره على الفرس سنة ٦٣٨ جمع مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدهما ، وأراد التوفيق ، وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح ، وغما إذا كانت له صفة واحدة ، أم صفتان ، ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة أو قضاء واحد . وفي صدر عام ٦٣١ حصل وفاق على ذلك . وصار المذهب النسطورية مذهباً رسمياً للدولة ، ومن تضمنهم من أتباع الكنيسة المسيحية ، وحسم هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عده من المذاهب المختلفة له متوسلاً إلى ذلك بكل الوسائل ، ولكن القبط تابذوه العداء ونهروا من هذه البدعة والتحرير ، وحصدوا له واستأثروا في سبيل عقيدتهم القديمة ، وحاول الإمبراطور مرة أخرى توحيد المذاهب وحسم الخلاف ، فاقنع بأن يقر الناس بأن الله له إرادة واحدة ، وأما المسألة الأخرى ، وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل ، فأرجأ القول فيه ، ومنع الناس أن يجزؤوا في مناظراتها ، وجعل ذلك رسالة رسمية ، وبعث بها إلى جميع جهات العالم الشرقي ، ولكن الرسالة لم تهديء العاصفة في مصر ووقع اضطهاد فظيع على يد قديس في مصر استمر عشر سنين ، وقع خلالها ما تقشعر منه الجلود ، فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون إغراقاً ، وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل اللبن من الجانبين إلى الأرض ، ويوضع السجين في كيس مملوء من الرمل ويرمى به في البحر ، إلى غير ذلك من الفظائع .

الاضطهاد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي :

بلغ الاضطهاد الاجتماعي غاية في الدولة الرومية والشرقية ، زعم على كثرة مصائب الرعايا ازدياد الضرائب ، وتضاعفت الضرائب ، حتى أصبح أهل البلاد ينذرون من الحكومات ، ويمتحنونها مقيناً شديداً . ويفضلون عليها كل حكومة أجنبية ، وكانت الإيجارات والمصادرات شقناً على الرعاة ، وقد حدثت لذلك اضطرابات

عظيمة وثورات . وقد هلك عام ٥٣٢ في الاضطراب ثلاثون ألف شخص في العاصمة ^(١) . وعلى شدة الحاجة إلى الاقتصاد في الحياة أسرف الناس فيه ، ووصلوا في التبذل إلى أحط الدرجات . وأصبح المم الوحيد اكتساب المال من أي وجه ، ثم إنفاقه في التظرف والترف وإرضاء الشهوات .

ذابت أسس الفضيلة . وانهارت دعائم الأخلاق . حتى صار الناس يفضلون العزوبة على الحياة الزوجية ليقضوا مآربهم في حرية ^(٢) . وكان العدل كما يقول (شيل) يباع ويساوم مثل السلع . وكانت الرشوة والخيانة قتالان من الأمة للتشجيع ^(٣) . يقول (جيبون) : « وفي آخر القرن السادس وصلت الدولة في ترديها وهبوطها إلى آخر نقطة ^(٤) . وكان مثلها كمثل دوحه عظيمة كانت أمم العالم في حين من الأحيان تستظل بظلها الوارف . ولم يبق منها إلا الجذع الذي لا يزداد كل يوم إلا ذبولاً ^(٥) » . ويقول مؤلفو تاريخ العالم للمؤرخين : « إن المدن العظيمة التي أسرع إليها الخراب ولم تسترد مجدها وزهرتها أبداً ، تشهد بما أصيبت به الدولة البيزنطية في هذا العهد من الانحطاط الهائل الذي كانت تليجته المغالاة في المكوس والضرائب والانحطاط في التجارة ، وإهمال الزراعة ، وتناقص العمران في البلدان ^(٦) » .

Encyclopaedia Britannica. See Justin (١)

The History of Decline and Fall of the Roman Empire (٢)
by Edward Gibbon V. 3. p.

Sale's Translation p. 72 « 1896 » (٣)

The History of the Decline and Fall of the Roman (٤) Empire V. Y. p. 13 .

Historian's History of the World V. VII p. 175 (٦)

مصر في عصر الدولة الرومية ديانة واقتصاداً :

أما مصر ذات النيل السعيد ، والحصب المزيّد ، فكانت في القرن السابع من أشقى بلاد الله بالنصرانية ، وبالدولة الرومية معاً ، أما الأولى فلم تستفد منها إلا أخلاقات ومناظرات في طبيعة المسيح ، وفي فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة الإلهية . وقد ظهرت في القرن السابع في شر مظاهرها ، وأنهكت قوى الأمة العقلية وأضعفت قواها العملية ، وأما الأخرى فلم تلق منها إلا اضطهاداً دينياً فظيماً واستبداداً سياسياً شنيعاً تجرعت في سيلها من المرائر في عشر سنين ما ذاقته أوربا في عهد التفتيش الديني في عقود من السنين ، فألهاها ذلك عن كل وطر من أوطار الحياة ، وعن كل مهمة شريفة من مهمات الدين والروح ، فلا هي تتمتع بالحرية السياسية رغم كونها مستعمرة رومية ، ولا هي تتمتع بالحرية الدينية والعقلية ، رغم كونها نصرانية .

يقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) :

« ولقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية . ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي ، وكان البؤس والشقاء بما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن . وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات ، وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية ، وانكها استبداد الحكام لمحمد أشد الحقد على سادتها الروم . وتنتظر ساعة تحريرها من بران قياصرة القسطنطينية الظالمين ^(١) » .

(١) حضارة العرب ، ترمب عامل زعيم ، الفصل الرابع « العرب في مصر » ،

ويقول الدكتور ألفرد . ج . بتلر في كتابه (فتح العرب لمصر) :
« فالحق أن أمور الدين في القرن السابع كانت في مصر أكبر خطراً عند
الناس من أمور السياسة ، فلم تكن أمور الحكم هي التي قامت عليها الأحزاب ،
واختلف بعضها عن بعض فيها ، بل كان كل الخلاف على أمور العقائد والديانات ،
ولم يكن نظر الناس إلى الدين أنه المعين يستمد منه الناس ما يمينهم على العمل
الصالح ، بل كان الدين في نظرهم هو الاعتقاد المجرد في أصول معينة .

« فكان اختلاف الناس ومناظراتهم العنيفة كلها على خيالات صورية من
فروق دقيقة بين المعتقدات ، وكانوا يخاطرون بحياتهم في سبيل أمور لا قيمة لها ،
وفي سبيل فروق في أصل الدين وفي فلسفة ما وراء الطبيعة يدق فهمها ، ويشق
إدراكها ،^(١) .

هذا ، وقد اتخذها الروم شاة حلوباً يريدون أن يستنزفوا مواردها ،
ويعتصوا دمه ؛ يقول ألفرد :

« إن الروم كانوا يجبون من مصر جزية على النفوس وضرائب أخرى كثيرة
العدد ... مما لا شك فيه أن ضرائب الروم كانت فوق الطاقة ، وكانت تجري
بين الناس على غير عدل ،^(٢) .

ويقول مؤلفو (تاريخ العالم للمؤرخين) :

« إن مصر كانت تضيف إلى مالية الدولة البيزنطية مجموعاً كبيراً من حاصلها
ومنتجاتها ، وكانت طبقات الفلاحة المصرية - مع حرمانها من كل قوة سياسية
ومن كل نفوذ - مرغمة على أداء الخراج للدولة الرومية ككراء الأرض فضلاً
عن الضرائب ، وكانت ثروة مصر في هذا العهد إلى الانتعاش والازدهار ،^(٣) .

(١) فتح العرب لمصر ، ص ٤٧ . (٢) المصدر السابق .

(٣) Historian's History of the World, V. VII p. 173.

(٤) - ٣ ما خسر العالم)

وهكذا اجتمع لمصر من الاضطهاد الديني ، والاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي ما شغلها بنفسها ، وكدر عليها صفو حياتها ، وألهاها عن كل مكرمة .

الحبشة :

أما جارتها الحبشة فكانت على المذهب (المولوفيسي) كذلك ، وكانت مع ذلك تعبد أوثاناً كثيرة استعارت بعضها من الهمجية ، ولم يكن التوحيد إلا ضرباً راقياً من الوثنية خلعت عليها لباساً من علم ومصطلحات نصرانية ، ولم تكن في الدين بذات روح ، ولا في الدنيا بذات طموح ، وقد قضى مجمع (نيقية) أن ليس لها استقلال بأمورها الدينية ، وإنما هي تابعة للكرسي الإسكندري .

الأمم الأوروبية الشمالية الغربية :

أما الأمم الأوروبية المتوغة في الشمال والغرب فكانت تسكع في ظلام الجهل المطبق ، والامية الفاشية ، والحروب الدامية ، لم ينبثق فيها فجر الحضارة والعلم بعد ، ولم تظهر على مسرحها الأندلس العربية الإسلامية لتؤدي رسالتها في العلم والمدنية ، ولم تصهرها الحوادث ، وكانت بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الإنسانية بعيدة عنها ، لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم المتمدن عنها إلا قليلاً ، ولم تكن - مما يجري في الشرق والغرب مما يغير وجه التاريخ - في عبر ولا نغير ، وكانت بين نصرانية وليدة ، ووثنية شائبة ، ولم تكن بذات رسالة في الدين ، ولا بذات راية في السياسة .

يقول هـ . ج . ويلز :

« ولم تكن في أوروبا الغربية في ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام »^(١) .

ويقول (Robert Briffault) :

(لقد أطبق على أوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر ، وكان هذا الليل يزداد ظلاماً وسواداً . قد كانت همجية ذلك العهد أشد هولاً وأفظع من همجية العهد القديم ، لأنها كانت أشبه بحثة حضارة كبيرة قد تعفنت ، وقد انطمست معالم هذه الحضارة وقضي عليها بالزوال ، وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها في الماضي ، كإيطاليا وفرنسا ، فريسة الدمار والفوضى والحرب ، ^(١) .

اليهود :

وكانت في أوروبا وآسيا وإفريقيا أمة هي أغنى أمم الأرض مادة في الدين ، وأقربها فهماً لمصطلحاته ومعانيه ، أولئك هم اليهود ، ولكن لم يكونوا عاملاً من عوامل الحضارة والسياسة أو الدين يؤثر في غيرهم ، بل تقضي عليهم من قرون طويلة أن يتحكم فيهم غيرهم ، وأن يكونوا عرضة للاضطهاد والاستبداد ، والنفي والجلاء ، والعذاب والبلاء . وقد أورثهم تاريخهم الخاص وما تفردوا به بين أمم الأرض من المبودية الطويلة والاضطهاد الفظيع والكبرياء القومية ، والإدلال بالنسب ، والجشع وشهوة المال وتماطي الربا ، أورثهم كل ذلك نفسية غريبة لم توجد في أمة وانفردوا بخصائص خلقية كانت لهم شعاراً على تعاقب الأعصار والأجيال ، منها الخنوع عند الضعف ، والبطش وسوء السيرة عند الغلبة ، والحتل والنفاق في عامة الأحوال ، والقسوة والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل ، والصد عن سبيل الله . وقد وصفهم القرآن الكريم وصفاً دقيقاً غريباً يصور ما كانوا عليه في القرنين السادس والسابع من تدهور خلقي ،

والمخطاط نفسي ، وفساد اجتماعي ، عزلوا بذلك عن إمامة الأمم وقيادة العالم .

بين اليهود والمسيحيين :

وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بقضهم إلى المسيحيين ، وبغض المسيحيين إليهم وشوه سمعتهم ، ففي السنة الأخيرة من حكم فوكس (٦١٠ م) أوقع اليهود بالمسيحيين في أنطاكية ، فأرسل الإمبراطور قائده « أبوسوس » ليقضي على ثورتهم ، فذهب وأنفذ عمله بقسوة فادرة ، فقتل الناس جميعاً ، قتلاً بالسيف ، وشنقاً وإغراقاً وتمذيباً ، ورمياً للوحوش الكاسرة .

وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة . قال القرظي في كتاب الخطط : « وفي أيام فوقا ملك الروم ، بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخرّبوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام ، وقتلوا النصارى أجمعهم وأتوا إلى مصر في طلبهم ، وقتلوا منهم أمة كبيرة ، وسبوا منهم سبياً لا يدخل تحت حصر وساعدوا اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم . أقبلوا نحو الفرس من طبرية وجبل الجليل ، وقرية الناصرية صور ، وبلاد القدس ، فقاتلوا من النصارى كل منال ، وأعظموا النكاية فيهم ، وخرّبوا لهم كنيسة بالقدس ، وأحرقوا أماكنهم ، وأخذوا قطعة من عود الصليب ، أسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه ^(١) . »

إلى أن قال بعد أن ذكر فتح الفرس لمصر :

« فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور وأرسلوا بقيتهم في بلادهم وتواعدوا

(١) كتاب الخطط القرظية ، ج ٤ ص ٣٩٢ .

على الإيقاع بالنصارى وقتلهم ، فكانت بينهم حرب اجتمع فيها من اليهود نحو عشرين ألفاً وهدموا كنائس النصارى خارج صور فقوي النصارى عليهم وكاثروهم فانهمز اليهود هزيمة قبيحة وقتل منهم كثير ، وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية ، وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنهم ، ثم سار من قسطنطينية ليمهد بمالك الشام ومصر ، ويحدد ما خربه الفرس ، فخرج اليه اليهود من طبرية وغيرها ، وقدموا له الهدايا الجليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم ويحلف لهم على ذلك فأمنهم وحلف لهم ، ثم دخل القدس وقد تلقاه النصارى بالأنجيل والصلبان والبخور والشموع المشعلة ، فوجد المدينة وكنائسها وقبعتها خراباً ، فساء ذلك وتوجع له ، وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس ، وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من الفرس وقاموا قياماً كبيراً في قتلهم من آخرهم ، وحشوا هرقل على الواقعة بهم ، وحسنوا له ذلك فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه ، فأقنأه وهبائهم وبطاركتهم وقسيوسم بأنه لا حرج عليه في قتلهم ، فإنهم عملوا حيلة حتى أمنهم من غير أن يعلم بما كان منهم ، وأنهم يقومون عنه بكفارة يمينه بأن يلتزموا ويلتزموا النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور ، فقال إلى قولهم وأوقع باليهود وقبعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها ، حتى لم يبق في ممالك الروم ومصر والشام منهم إلا من فر واختفى إلخ) .

وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان ، اليهود والنصارى ، من القسوة والضراوة بالدم الإنساني وتحين الفرص للنكاية في العدو ، وعدم مراعاة الحدود في ذلك ، وبهذه الاخلاق المنحطة والاستهانة بحياة الإنسان لا يمكن لطائفة أو أمة أن تؤدي رسالة الحق والعدل والسلام ، وتسعد البشرية في ظلها ونجحت حكما .

إيران والحركات الهدامة فيها :

أما فارس التي شاطرت الروم في حكم العالم المتمدن فكانت الحقل القديم لنشاط كبار الهدامين الذين عرفهم العالم، كان أساس الأخلاق مترعزعا مضطربا منذ عهد عريق في القدم، ولم تول المحرمات النسبية التي تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم المعتدلة موضع خلاف ونقاش، حتى إن يزدجرد الثاني الذي حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج بخته ثم قتلها^(١)، وأن بهرام جوبين الذي تملك في القرن السادس كان متزوجا بأخته^(٢).

يقول البروفسور « آرثر كرستن سين » استاذ الألسنة الشرقية في جامعة كوبنهاجن بالدنمارك المتخصص في تاريخ إيران في كتابه (إيران في عهد الساسانيين) :

« إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مثل (جانتاس) وغيره يصدقون بوجود عادة زواج الإيرانيين بالمحرمات ، ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا الزواج ، فقد تزوج بهرام جوبين وتزوج جشتاسب قبل أن يتنصر بالمحرمات^(٣) ، ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين ، بل كان عملا صالحا يتقربون به إلى الله ، ولعل الرحالة الصيني (هوئن سونج) أشار إلى هذا الزواج بقوله : إن الإيرانيين يتزوجون من غير استثناء^(٤) . »

ظهر « ماني » في القرن الثالث المسيحي ، وكان ظهوره رد فعل عنيف غير

(١) Historians, History of the World. V. 8. p. 84.

(٢) تاريخ الطبري ج ٣ ص ١٣٨ .

(٣) إيران في عهد الساسانيين . ترجمة الدكتور محمد اقبال من الفرنسية الى الأرمية ص ٤٣٩ .

(٤) « إيران في عهد الساسانيين » ص ٤٣٠ .

طبعي ضد النزعة الشهوية السائدة في البلاد ، ونتيجة منافسة النور والظلمة
الرومية فدعا إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم ؛ وأعلن أن
امتزاج النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه ، فحرّم التكاثر استمجالاً للفناء
واتصاراً للنور على الظلمة بقطع النسل : وقتله بهرام سنة ٢٧٦ م قائلاً إن هذا
مخرج داعياً إلى تخريب العالم فالواجب أن يبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتنبأ له
شيء من مراده ولكن تعاليمه لم تمت بموته بل عاشت إلى ما بعد الفتح
الإسلامي .

ثم ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعاليم ماني المجهفة ، وتقمصت دعوة
مزدك الذي ولد ٤٨٧ م فأعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم ، فينبغي أن
يمشوا سواء لا فرق بينهم ، ولما كان المال والنساء مما حرصت النفوس على
حفظه وحراسته كان ذلك عند مزدك أهم ما تحب فيه المساواة والاشتراك . قال
الشهرستاني (١) : « أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركاً فيها
كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ ، وحظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان
والأغنياء والمترفين وصادفت من قلوبهم هوى ، وسعدت كذلك بحماية البلاط
فأخذ قباد بنصرها ونشط في نشرها وتأييدها حتى انغمست إيران بتأثيرها في
الفوضى الخلقية وطفان الشهوات ؛ قال الطبري : « افترس السفلة ذلك واغتموا
وكانوا مزدك وأصحابه وشايعوه فابتلي الناس بهم وقوي أمرهم حتى كانوا
يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع
منهم ، وحملوا قباد على تزوين ذلك وتوعده بخلعه فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى صاروا
لا يعرف الرجل ولده ولا المولود أباه ولا يملك شيئاً مما يتسع به (٢) ، إلى أن قال :

(١) الملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ٨٦ .

(٢) تاريخ الطبري ج ٢ ص ٨٨ .

« ولم يزل قبادة من خيار ملوكهم حتى حمله مزدك على ما حمله عليه فانتشرت
الأطراف وفسدت الثغور (١) » .

تقديم الأكرسة :

وكانت الأكرسة ملوك فارس يدعون أنه يجري في عروقهم دم إلهي ،
وكان الفرس ينظرون إليهم كألهة ، ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً
فكانوا يكفرون لهم ، وينشدون الأناشيد بألوهيتهم ويرونهم فوق القانون وفوق
الانتقاد وفوق البشر ، لا يجري اسمهم على لسانهم ؛ ولا يجلس أحد في مجلسهم ،
ويعتقدون أن لهم حقاً على كل إنسان ، وليس لإنسان حق عليهم ، وأن
ما يرضخون لأحد من فضول أموالهم وفتات نعميمهم إنما هو صدقة وتكرم من
غير استحقاق ، وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة ، وخصصوا بيتاً معيناً -
وهو البيت الكياني فكانوا يعتقدون أن لأفرادهم وحدهم الحق أن يلبسوا
التاج ويحبوا الخراج ، وهذا الحق ينتقل فيهم كإرث عن كابر وأبأ عن جد لا ينازعهم
ذلك إلا ظالم ولا ينافسهم إلا دعي نذل ، فكانوا يدينون بالملك وبالوراثة في
البيت . المالك لا ينفون به بدلاً ولا يريدون عنه عيماً ، فإذا لم يجدوا من هذه
الأسرة كبيراً ملكوا عليهم طفلاً ، وإذا لم يجدوا رجلاً ملكوا عليهم امرأة فقد
ملكوا بعد شيوخه ولده أزدشير وهو ابن سبع سنين وملك فرخ زاد خسرو
ابن كسرى أبريز وهو طفل ، وملكوا بوران بنت كسرى ، وملك كذلك
ابنة كسرى ثانية يقال لها أزرمي دخت (٢) ولم يخطر ببالهم أن يملكوا عليهم

(١) المصدر السابق.

(٢) راجع تاريخ الطبري ج ٢ ، وتاريخ إيران لكارموس .

فائدأ كبيرأ أو رئيسأ من رؤسائهم مثل رستم وجابان وغيرهما لأنهم ليسوا من البيت الملكي .

التفاوت بين الطبقات :

وكذلك اعتقادهم في البيوتات الروحية والأشراف من قومهم ، فيرونهم فوق العامة في طينتهم ، وفوق مستوى الناس في عقولهم ونفوسهم . ويعطونهم سلطة لا جد لها ، ويخضعون لهم خضوعاً كاملاً يقول البروفسور أرتهرسين مؤلف تاريخ (إيران في عهد الساسانيين) :

« كان المجتمع الإيراني مؤسساً على اعتبار النسب والجرف ؛ وكان بين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة ^(١) ؛ وكانت الحكومة تحظر على العامة أن يشتري أحد منهم عقاراً أو أميراً أو كبيراً ^(٢) ؛ وكان من قواعد السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسيبه ، ولا يستشرف لما فوقه ^(٣) ؛ ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة ^(٤) غير الحرفة التي خلقه الله لها ^(٥) ؛ وكان ملوك إيران لا يولون وضيعاً وظيفه من وظائفهم ^(٦) ؛ وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تميزاً واضحاً ، وكان لكل واحد مركز محدد في المجتمع » ^(٧) .

وكان في هذا التفاوت بين طبقات الأمة امتحان للإنسانية يظهر لك جلياً في مجالس الأمراء والأشراف ؛ حيث يقوم الناس على رؤوس الأمراء كأهم جماد لا حراك بهم ويجلسون مزجر الكلب ؛ وقد أكتب ذلك رسول المسلمين

(١) « إيران في عهد الساسانيين » ص ٤٩٠

(٢) أيضاً ص ٤٢٠ . (٣) أيضاً ٤١٨ .

(٤) أيضاً ص ٤١٨ . (٥) أيضاً ص ٤٢٢ .

(٦) أيضاً ص ٤٢٢ . (٧) إيران في عهد الساسانيين ص ٤٢١ .

وأُنكره ، ويتبين مما روى الطبري ما وصل اليه الفرس من الاستكانة والخضوع لسادتهم جرياً على عاداتهم ، قال :

« عن أبي عثمان النهدي قال لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبها إلى أهل فارس أجلسوه واستأذنوا ورسم في إجازته ، ولم يغيروا شيئاً من شارتهم تقوية لتهاونهم ، فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زهم عليهم التيجان والثياب المسوجة بالذهب ، وبسطهم على غلوة ، ولا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليها غلوة ، وأقبل المغيرة وله أربع صفائر يمشي حتى جلس معه على سريره ووسادته ، فوثبوا عليه فترزوه وأتزلوه ومغشوه ، فقال : كانت تلبفنا عنكم الأحلام ولا أرى قوماً أسفه منكم ، إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاً إلا أن يكون محارباً لصاحبه ، فظننت أنكم تواسون قومكم كما تتواسى ، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض ، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه ، ولم آتكم ولكن دعوتوني . اليوم علمت أن أمركم مضمحل ، وأنكم مغلوبون ، وأن ملكاً لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول (١) » .

تمجيد القومية الفارسية :

ثم يبالغون في تمجيد القومية الفارسية ويرون أن لها فضلاً على سائر الأجناس والأمم ، وأن الله قد خصها بمواهب ومنح لم يشرك فيها أحداً ، وكانوا ينظرون إلى الأمم حولهم نظرة از راه وامتهات ، ويلقبونها باللقاب فيها الاحتقار والسخرية .

عبادة النار وتأثيرها في الحياة :

كانوا في الزمن القديم يعبدون الله ويسجدون له ، ثم جعلوا يعبدون الشمس

والقمر والنجوم وأجرام السماء مثل غيرهم من الأوائل ، وجاء زرادشت صاحب الديانة الفارسية فيقال : إنه دعا إلى التوحيد وأبطل الأصنام ، وقال : إن نور الله يسطع في كل ما يشرق ويلتهب في الكون . وأمر بالاتجاه إلى جهة الشمس والنار ساعة الصلاة لأن النور رمز إلى الإله وأمر بعدم تدنيس العناصر الأربعة وهي : النار والهواء والتراب والماء ، وجاء بعده علماء سوا للزرادشتيين شرائع مختلفة فحرموا عليهم الاشتغال بالأشياء التي تستلزم النار فاقترضوا في أعمالهم على الفلاحة والتجارة ؛ ومن هذا التمجيد للنار واتخاذها قبلة في العبادات تدرج الناس إلى عبادتها حتى صاروا يعبدونها عيناً ويننون لها هياكل ومعابد ، وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار وجُهِلت الحقيقة ونسي التاريخ^(١).

ولما كانت النار لا توحى إلى عبادها بشرية ولا ترسل رسولا ، ولا تتدخل في شئون حياتهم ، ولا تعاقب العصاة والمجرمين أصبحت الديانة عند المجوس عبارة عن طقوس وتقاليد يؤدونها في أمكنة خاصة في ساعات خاصة . أما في خارج المعابد ، وفي دورهم ودوائر حكيمهم وتصرفهم ، وفي السياسة والاجتماع ، فكانوا أحراراً يسبرون على هواهم . وما تملي عليهم نفوسهم . أو ما يؤدي إليه تفكيرهم . أو ما توحى به مصالحهم ومنافعهم ، شأن المشتركين في كل عصر ومصر .

وهكذا حرمت الأمة الفارسية في حياتها ديناً عميقاً جامعاً يكون تربية للنفس . وتهديباً للخلق . وقامعاً للشهوات وحافزاً على التقوى وفعل الخيرات . ويكون نظاماً للأسرة وتديباً للمنزل . وسياسة للدولة . ودستوراً للأمة . ويحول بين الناس وطفیان الملوك وعسف الحكام . ويأخذ على يد الظالم . ويتصفى للظلم . وأصبح المجوس لا فرق بينهم وبين اللاذنيين والإباحيين في الأخلاق والأعمال .

(١) انظر تاريخ ايران تأليف شامين مكاربوس ص ٢٢١ - ٢٢٤ .

الصين : دياناتها ونظمها :

وكانت تسود الصين في هذا القرن ثلاث ديانات . ديانة « لاوتسو » وديانة « كونفوشيوس » والبوذية ، أما الأولى ففضلا عن أنها تحولت وثنية في عهد قريب فهي تعنى بالنظريات أكثر منها بالعمليات ، وكان أتباعها متقشفين زاهدين ، لا يتزوجون ولا ينظرون إلى المرأة ولا يتصلون بها اتصالاً ، فلم يكن لها أن تكون أساساً لحياة سديدة أو حكومة رشيدة ، حتى التجأ الذين جاءوا بعد مؤسسها إلى مخالفته والمعدل عنه إلى غيره .

وأما (كونفوشيوس) فقد كان يعنى بالعمليات أكثر من النظريات ، ولكن انحصرت تعاليمه في شؤون هذه الدنيا وتدبير الأمور المادية والسياسية والإدارية ، وقد كان أتباعه لا يمتقدون - في بعض الأزمنة - عبادة إله معين ، فيعبدون ما يشاءون من الأشجار والأنهار ، وليس فيها نور من يقين ولا باعث من إيمان ولا شرع سماوي ، وإنما هو حكمة حكيم وتجارب خير ، يستفيد بها الإنسان إذا شاء ويرفضها إذا شاء .

البوذية - تطوراتها وانحطاطها :

أما البوذية فقد فقدت بساطتها وحاستها، وابتلمتها البرمية الشائنة الموقرة فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت. وتنبى الهياكل. وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت. وقد غمرت هذه التماثيل الحياة الدينية والمدنية التي ظهرت في عهد ازدهار البوذية^(١). يقول الأستاذ « إيشوراتوبا » استاذ تاريخ

(١) الزائر لمتحف تكلافي غربي بنجياب « باكستان » يندهش من رؤية كثرة التماثيل البوذية التي استخرجت من حفائر المدن البوذية المطورة ويعرف ان هذه الديانة والمدنية أصبحتا وثنتين قلعاً .

لحضارة الهندية في إحدى جامعات الهند : « لقد قامت في ظل البوذية دولة
منى بمظاهر الآلهة وعبادة التماثيل وتغير محيط الروابط الأخوية البوذية ،
ظهرت فيها البدع ^(١) » . ولاحظ ذلك أيضاً أحد الكتاب المصريين ، وكبار
لسانيين في الهند فقال :

« جعلت البرهمية بوذا مظهراً للآلهة ، وقلدتها في ذلك البوذية نفسها ،
أصبحت الرابطة الأخوية البوذية تملك ثروة هائلة ، وأصبحت مركزاً
صالح جماعات خاصة ، وفقدت النظام ، وتسرب إلى مناهج العبادة السحر
الأرواح ، وبدأت الديانة تتقهقر وتنحط بعدما سادت في الهند وازدهرت
لف سنة ، وقد ذكرت (Mrs Rhys Davids) ما أصيبت به الديانة البوذية
في هذا العهد من الوهن والاعتلال فقالت كما نقل عنها سير رادها كرشنن في كتابه
« الفلسفة الهندية » :

« لقد أظلت الأفكار العلية تعلم بوذا الخلفي حتى توارى وراء هذه
لتغيبات المقيمة ، لقد نشأ مذهب جديد في الديانة وازدهر ، وملك على الناس
قلوب ، ثم اضمحل وخلفه مذهب آخر ، وهم جرا ، حتى تراكمت هذه الأرواح
للخلافة ، وحجبت الجو وساد الظلام ، وقد اضمحلت دروس مؤسس الديانة
غالية البسيطة بسبب التدقيقات الكلامية والتنطعات ^(٢) » .

لقد أصيبت البرهمية والبوذية بالانحطاط ، ودخلت فيها المعادات الساقطة ،
أصبح من العسير التمييز بينها ، لقد اندمجت البوذية في البرهمية واذابت
بها ^(٣) » .

(١) الهند القديمة « اردو » للأستاذ إيشور انوبا .

(٢) Jawahar Dal Nehru : The Discovery of India p. 201 202 .

(٣) ايضاً .

ولم يزل وجود الإله والإيمان به في البوذية موضع خلاف وشك عند مؤرخي هذه الديانة ومترجمي مؤسسها ، حتى يحار بعضهم ويتساءل : كيف قامت هذه الديانة العظيمة على أساس رقيق من الآداب التي ليس فيها الإيمان بالله ^(١) . فلم تكن البوذية إلا طريقاً لرياضة النفس وقمع الشهوات ، والتحلي بالفضائل ، والنجاة من الألم ، والحصول على العلم .

إذن فلم تكن عند الصينيين رسالة دقيقة للعالم يحلون بها مشاكله ، وكانوا في أقصى شرق العالم المتمدن محتفظين بتراثهم الديني والعلمي ، لا يزيدون في ثروتهم ولا في ثروة غيرهم .

أهم آسيا الوسطى :

أما الأمم الأخرى في آسيا الوسطى وفي الشرق ، كالغول والترك واليابانيين ، فقد كانت بين بوذية فاسدة ، ووثنية مهجية ، لا تملك ثروة علمية ، ولا نظاماً سياسياً راقياً ، إنما كانت في طور الانتقال من عهد الهمجية إلى عهد الحضارة ، ومنها شعوب لا تزال في طور البداوة والطفولة العقلية .

الهند : ديانة ، واجتماعاً ، وأخلاقاً .

أما الهند فقد اتفقت كلمة المؤلفين في تاريخها على أن أحط أدوارها ديانة وخلقاً واجتماعاً ذلك العهد الذي يتبدى من مستهل القرن السادس الميلادي ، قد ساهمت الهند جاراتها وشقيقاتها في التدهور الخلقي والاجتماعي ، الذي شمل الكرة الأرضية في هذه الحقبة من الزمن ، وأخذت نصيباً غير منقوص من هذا الظلام الذي مد رواقه على المعمورة ، وامتازت عنها في ظواهر وخلال يمكن أن نلخصها في ثلاث : (١) كثرة المعبودات والآلهة كثرة فاحشة .

(١) اقرأ مقالة « بوذا » في دائرة المعارف البريطانية .

(٢) الشهوة الجنسية الجامحة . (٣) التفاوت الطبقي المجحف والامتياز الاجتماعي الجائر .

الوثنية المتطرفة :

قد بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس ، فقد كان عدد الآلهة في « ويد » ثلاثة وثلاثين ، وقد أصبحت في هذا القرن ٣٣٠ مليون . وقد أصبح كل شيء رائع وكل شيء جذاب وكل مرفق من مرافق الحياة إلهاً يعبد . وهكذا جاوزت الأصنام والتماثيل والآلهة والإلهات الحصر ، وأربت على العدد ، فمنها أشخاص تاريخية ، وأبطال تمثل فيهم الله . زعموا - في عهود وحوادث معروفة ، ومنها جبال تجلي عليها بعض آلهتهم ، ومنها معادن كالذهب والفضة تجلي فيها إله ، ومنها نهر الكنج الذي خرج من رأس « مهادي » الإله ، ومنها آلات الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل وحيوانات أعظمها البقرة والأجرام الفلكية وغير ذلك ، وأصبحت الديانة نسيجاً من خرافات وأساطير وأناشيد وعقائد وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان ، ولم يستفسرها العقل السليم في زمن من الأزمان .

وقد ارتقت صناعة نحت التماثيل في هذا العهد ، وبلغت أوجها في القرن السادس والسابع ، حتى فاق هذا العصر في ذلك العصور الماضية . وقد عكفت الطبقات كلها وعكف أهل البلاد من الملك إلى الصعلوك على عبادة الأصنام ، حتى لم تجد الديانة البوذية والجينية منها بسداً ، وتذرعت هاتان الديانتان بهذه الوسيلة للاحتفاظ بحياتها وانتشارها في البلاد . ويدل على ما وصلت إليه الوثنية والتماثيل في هذا العصر ما حكاه الرحالة الصيني الشهير « هوئن سوتنج » الذي قام برحلته بين عام ٦٣٠ وعام ٦٤٤ عن الاحتفال العظيم الذي أقامه الملك مرش الذي حكم الهند من عام ٦٠٦ إلى ٦٤٧ : « أقام الملك احتفالاً عظيماً في قنوج اشترك فيه عدد كبير جداً من علماء الديانات السائدة في الهند ،

وقد نصب الملك تمثالاً ذهبياً لبوذة على منارة تعلو خمسين ذراعاً ، وقد خرج بتمثال آخر لبوذة أصغر من التمثال الأول في موكب حافل قام بحبه الملك « هرش » بمظلة وقام الملك الحليف « كامروب » يذب عنه الذباب ^(١) .

ويقول هذا الرحالة عن أسيرة الملك ورجال بلاطه : « إن بعضهم كان من عباد « شو » وبعضهم من أتباع الديانة البوذية ، وكان بعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد « وشو » ، وكان لكل واحد أن يخص من الآلهة أحداً بعبادته أو يعبد جميعاً ^(٢) » .

الشهوة الجنسية الجماعية :

وأما الشهوة فقد امتازت بها ديانة الهند وجمتمعها منذ العهد القديم ، فلعل المواد الجنسية والمهيجات الشهوية لم تدخل في صميم ديانة بلاد مثل ما دخلت في صميم الديانة في البلاد الهندية ، وقد تناقلت الكتب الهندية وتحدثت الأوساط الدينية عن ظهور صفات الإله وعن وقوع الحوادث العظيمة وعن تحليل الأكوان وروايات وأقاصيص عن اختلاط الجنسين من الآلهة وغارة بعضها على البيوتات الشريفة تستك منها المسامع ويتندى لها الجبين حياء ، وتأثير هذه الحكايات في عقول المتدينين الخالصين المرددين لهذه الحكايات في إيمان وحاسة دينية وفعلها في عواطفهم وأصايم واضح ، زد إلى ذلك عبادتهم لآلة التناسل لإلههم الأكبر « مهاديو » ، وتصويرها في صورة بشعة ، واجتماع أهل البلاد عليها من رجال ونساء وأطفال وبنات ، زد إليه كذلك ما يحدث به بعض المؤرخين أنب رجال

(١) رحلة هوثن سوثنج « فوكوى كيه » الدولة الغربية .

(٢) ايضاً .

بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء العاريات والنساء يعبدون الرجال العراة^(١) وكانت كهنة المعابد من كبار الخونة والفساق الذين كانوا يرمزون الرهبات والزائرات في أعز ما اعتدنه ، وقد أصبح كثير من المعابد مواخير يقرصد فيها الفاسق لطلبته ، وينال فيها الفاجر بغيته ، وإذا كان هذا شأن البيوت التي رفعت للعبادة والدين فما ظن القاريء ببلاط الملوك وقصور الأغنياء ؟ لقد تنافس فيها رجالها في إثبات كل منكر وركوب كل فاحشة ، وكان فيها مجالس مختلطة من سادة وسيدات ، فإذا لعبت الخمر برؤوسهم خلعوا جلباب الحياء والشرف وطرحوا الحشمة فتوارى الأدب وتبرقع الحياء . . . هكذا أخذت البلاد موجة طاغية من الشهوات الجنسية والخلاعة ، وأسفت أخلاق الجنسين إسفافاً كبيراً .

نظام الطبقات الجائر :

أما نظام الطبقات فلم يعرف في تاريخ أمة من الأمم نظام طبقي أشد قسوة وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة وأشد استهانة بشرف الإنسان من النظام الذي اعترفت به الهند دينياً ومدنياً ، وخضعت له آلاف من السنين ولا تزال ، وقد بدت طلائع التفاوت الطبقي في آخر العهد اليندي بتأثير الجرف والصنائع وقوارثها ، وبحكم المحافظة على خصائص السلالة الآرية المحتة ونجابتها ، وقبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون ازدهرت في الهند الحضارة البرهمية ، ووضع فيها مرسوم جديد للمجتمع الهندي ، وألف فيه قانون مدني وسياسي اتفق عليه البلاد وأصبح قانوناً رسمياً ومرجعاً دينياً في حياة البلاد ومدنيتها وهو المعروف الآن بـ « منو شاستر » .

يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات ممتازة وهي (١) البراهمة ، طبقة الكهنة ورجال الدين (٢) شتري رجال الحرب (٣) ويش رجال الزراعة والتجارة (٤) شورد رجال الخدمة . ويقول (منو) مؤلف هذا القانون :

(١) سيارته بركاش ليداند مرسوتي الهندكي ص ٣٤٤ .

« إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالم البراهمة من فـه ، وشترى من سواعده ، وويش من أفخاذه ، والشودر من أرجله ، ووزع لهم فرائض وواجبات لصالح العالم . فعلى البراهمة تعليم ويد أو تقديم النذور للآلهة وتماطي الصدقات ، وعلى الشترى حراسة الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة « ويد » والغزوف عن الشهوات ، وعلى ويش رعي السائمة والقيام بخدمتها وتلاوة ويد والتجارة والزراعة ، وليس لشودر إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث^(١) .

امتيازات طبقة البراهمة :

وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقاً ألحقهم بالآلهة فقد قال إن البراهمة هم صفوة الله وهم ملاك الخلق ، وإن ما في العالم هو ملك لهم فإنهم أفضل الخلائق وسادة الأرض^(٢) ولهم أن يأخذوا من مال عبيدهم شودر - من غير جريرة - ما شاءوا ، لأن العبد لا يملك شيئاً وكل ماله لسيده^(٣) .

وإن البرهمي الذي يحفظ رك ويد « الكتاب المقدس » هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله^(٤) ، ولا يجوز للملك حتى في أشد ساعات الاضطراب والفاقة أن يجبي من البراهمة جباية أو يأخذ منهم إتاوة ، ولا يصح للبرهمي في بلاده أن يموت جوعاً^(٥) ، وإن استحق برهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يخلق رأسه ، أما غيره فيقتل^(٦) .

أما الشترى فإن كانوا فوق الطبقتين « ويش وشودر » ولكنهم دون

(١) منشاستر : الباب الأول .

(٢) أيضاً .

(٣) الباب الثامن .

(٤) الباب التاسع .

(٥) الباب التاسع .

(٦) الباب الثاني .

البراهمة بكثير فيقول « منو » : إن البرهمني الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشترى الذي تاهز مائة كما يفوق الوالد ولده^(١) .

المنبوذون الأشقياء :

أما شورد « المنبوذون » فكانوا في المجتمع الهندي - ينص هذا القانون المدني الديني - أحط من البهائم وأذل من الكلاب ، فيصرح القانون بأن « من سعادة شورد أن يقوموا بخدمة البراهمة وليس لهم أجر وثواب بغير ذلك^(٢) . وليس لهم أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزاً فإن ذلك يؤدي البراهمة^(٣) ، وإذا مد أحد من المنبوذين إلى برهمي يداً أو عصاً ليطش به قطعت يده ، وإذا رفسه في غضب فدعت رجله^(٤) ، وإذا هم أحد من المنبوذين أن يحالس برهمياً فعلى الملك أن يكوي إسته وينفيه من البلاد^(٥) ، وأما إذا مسه يمسد أو سبه فيقتلع لسانه ، وإذا ادعى أنه يعلم سقي زيتاً فائراً^(٦) ، وكفارة قتل الكلب والقطعة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء^(٧) » .

مركز المرأة في المجتمع الهندي :

وقد نزلت النساء في هذا المجتمع منزلة الإمام^(٨) ، وكان الرجل قد يخسر امرأته في القمار ، وكان في بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج^(٩) فإذا مات زوجها

(١) منو شاستر الباب الحادي عشر .

(٢) أيضاً .

(٣) الباب العاشر .

(٤) أيضاً .

(٥) الباب الثامن .

(٦) منو شاستر .

(٧) R. C. Dutt 342 — 343

(٨) اقرأ استهلال قصة مها يارات (الملحة الهندية الكبرى) .

(٩) R. C. Dutt 331

صارت كالومودة لا تتزوج ، وتكون هدف الإهانات والتجريح ، وكانت أمة بيت زوجها المتوفى وخادم الأحياء ، وقد تحرق نفسها على إثر وفاة زوجها تقادياً من عذاب الحياة وشقاء الدنيا . وهكذا صارت هذه البلاد المحصنة أرضاً وعقلاً ، وهذه الأمة - التي وصفها بعض مؤرخي العرب بكونها معدن الحكمة وينبوع العدل والسياسة وأهل الأحلام الراجحة والآراء الفاضلة^(١) - لبعد عهدا عن الدين الصحيح وضياع مصادره وتحريف رجال الدين وإمعان الناس في القياس والتخمين واتباع هوى النفوس ونزعات الشهوات .. أصبحت هذه البلاد مسرحاً للجهل الفاضح والوثنية الرضيعة والقسوة الممجيبة والجور الاجتماعي الذي ليس له مثيل في الأمم ولا نظير في التاريخ .

العرب: خصائصهم ومواهبهم:

أما العرب فقد امتازوا بين أمة العالم وشعوبه في العصر الجاهلي بأخلاق ومواهب تفرّدوا بها أو فازوا فيها بالقدح الملى ، كالفضاحة وقوة البيان وحب الحرية والأنفة والفروسية والشجاعة والحماسة في سبيل العقيدة والصراحة في القول وجودة الحفظ وقوة الذاكرة وحب المساواة وقوة الإرادة والوفاء والأمانة .

ولكن ابتلوا في العصر الأخير - لبعد عهدهم من النبوة والأنبياء والمحاصرين في شبه جزيرتهم وشدة تمسكهم بدين الآباء وتقاليد أمتهم - بانحطاط ديني شديد ووثنية سخيطة قلما يوجد لها نظير في الأمم المعاصرة ، وأدواء خلقية واجتماعية جعلت منهم أمة منحطة الأخلاق فاسدة المجتمع متضعضعة الكيان حاوية لأسوأ خصائص الحياة الجاهلية وبعيدة عن محاسن الأديان .

(١) ص ٤٦٢ ، طبقات الأمم ص ١١ .

وثنية الجاهلية :

كان الشرك هو دين العرب العام والمعقيدة السائدة ، كانوا يعتقدون في الله أنه إله أعظم خالق الأكوان ومدير السموات والأرض ، بيده ملكوت كل شيء فلئن سئلوا: من خلق السموات والأرض ليقولن خلقن العزيز العليم ، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ، ولكن ما كانت حوصلة فكرهم الجاهلي تسع توحيد الأنبياء في خلوصه وصفاته ومبوه ، وما كانت أذهانهم البعيدة العهد بالرسالة والنبوة والمقامم الدينية تسيغ أن دعاء أحد من البشر يتطرق الى السموات العلى ويحظى عند الله بالقبول مباشرة بغير واسطة وشفاعة ، قياساً على هذا العالم القاصر وعاداته وأوضاع الملوكية الفاسدة ومجاري الأمور فيها ، فيبحثوا لهم عن وسطاء توسلوا بهم الى الله وأشركوم في الدعاء ، وقاموا نحوهم ببعض المبادات ورسخت في أذهانهم فكرة الشفاعة حتى تحولت الى عقيدة قدرة الشفعاء على النفع والضرر. ثم ترقوا في الشرك فاتخذوا من دون الله آلهة ، واعتقدوا أن لهم بمائلة ومشاركة في تدبير الكون ، وقدرة ذاتية على النفع والضرر والخير والشر والإعطاء والمنع ، فإذا كان الأولون يعترفون لله بالألوهية والربوبية الكبرى ، ويكتفون بالشفعاء والأولياء كان الآخرون يشركون آلهتهم مع الله ويعتقدون فيهم قدرة ذاتية على الخير والشر والنفع والضرر والإيجاد والإقناء مع معنى غير واضح عن الله كإله أعظم ورب الأرباب^(١) .

(١) راجع كتاب « بيضة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن » - للأستاذ محمد

أصنام العرب في الجاهلية :

ولم يزل هذا الفريق الثاني يقوى أمره ويستفحل مع إمعان القوم في الجاهلية وقرب هذه النزعة الوثنية إلى الخواص والمحسوسات ، واتفاقه مع ضعف التفكير حتى أصبحت هذه العقيدة السائدة ، وأصبح الذين يميزون بين الآلهة والوسطاء شواذ في الأمة ، ومن رجال الطبقة المثقفة ، وهكذا انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها ، فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص ، بل كان لكل بيت صنم خصوصي : قال الكلبي : كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه ، فإذا أراد أحدكم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به ، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضاً^(١) . واستهزت العرب في عبادة الأصنام ، فمنهم من اتخذ بيتاً ، ومنهم من اتخذ صنماً ، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجراً أمام الحرم ، وأمام غيره ، مما استحسنت ، ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأَنْصَاب^(٢) . وكان في جوف الكعبة - البيت الذي بني لعبادة الله وحده - وفي قناتها ثلاثمائة وستون صنماً^(٣) ، وتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة .

روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال : كنا نعبد الحجر ، فإذا وجدنا حجراً هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر ، فإذا لم نجد حجراً ، جمعنا حثوة من تراب ، ثم جئنا بالشاة فحللنا عليه ثم طفنا به^(٤) .

(١) كتاب الأصنام ص ٣٣ .

(٢) كتاب الأصنام ص ٣٣ .

(٣) الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي باب فتح مكة .

(٤) الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة .

وقال الكلبي : كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار، فنظر إلى أحسنها فاتخذها رباً ، ويجعل ثلاث أسافي لقدره ، وإذا ارتحل تركه^(١)

الآلهة عند العرب :

وكان للعرب - شأن كل أمة مشركة - في كل زمان ومكان - آلهة شتى من الملائكة والجن والكواكب ، فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله ، فيتخذونهم شفعاء لهم عند الله ويعبدونهم ، ويتوسلون بهم عند الله واتخذوا كذلك من الجن شركاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم^(٢) .
قال الكلبي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن^(٣) .

وقال صاعد : كانت حير تعبد الشمس ، وكنانة القمر ، وتميم الدبران ، ولخم وجذام المشتري ، وطى سهيلاً ، وقيس الشعرى العبور ، وأسد عطارداً^(٤) .

اليهودية والنصرانية في بلاد العرب :

وانتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب ، ولم تستقد منها العرب كثيراً من المعاني الديلية ، وكانتا نسختين من اليهودية في الشام ، والنصرانية في بلاد الروم والشام قد طرأ عليها من التحريف والزيف والوهن ما شرحناه من قبل .

(١) كتاب الأضنام .

(٢) كتاب الأضنام ص ٤٤ .

(٣) أيضاً ص ٣٤

(٤) طبقات الأمم لصاعد ص ٤٣٠ .

الرسالة والايام بالبعث :

أما الرسالة فقد تصور العرب للنبي صورة خيالية ، وتمثله في ذات قدسية ،
لأنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينجس ولا يلد ولا يمسي في الأسواق . وكانت عقولهم
الضيقة لا تفهم أن هنالك بعثاً بعد الموت ، وحياة بعد هذه الحياة ، فيها
الحساب ، والثواب والعقاب ، قالوا : « إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا
وما يهلكنا إلا الدهر » وقالوا : « أنذا كنا عظاماً ورفاً أننا لمبعوثون
خلقاً جديداً » .

قال صاعد : كان جمهورهم ينكر ذلك « المبعاد » لا يصدق بالمعاد ولا يقول
بالجزاء ، ويرى أن العالم لا يتجرب ولا يبدي ، وإن كان مخلوقاً مبتدعاً ، وكان
فيهم من يقر بالمعاد ، ويعتقد أن نحرث نأقنه على قبره يحشر راكباً ، ومن لم
يفعل ذلك يحشر ماشياً^(١) .

الادواء الخلقية والاجتماعية :

أما من جهة الأخلاق ، فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة ، وأسبابها
فأشية ، فكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم ، تتحدث عن
معاقرتها والاجتماع على شربها الشعراء ، وشغلت جانباً كبيراً من شعرهم
وطايرهم وأدبهم ، وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغتهم ، وكثر فيها التدقيق
والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب^(٢) ، وكانت حوائث الحارثين مفتوحة دائماً ،
يرقرق عليها علم يسمى غاية .

(١) أيضاً ص ٤٤ .

(٢) اقرأ اختصار المختصر ، لادب سده ج ١١ ص ٨٢ - ١٠١ .

قال لييد^(١) :

قد بت^٢ سارها وغاية تاجر . وافيت إذ زفعت وعز مدامها
وكان من شيوخ تجارة البحر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفاً لبيع البحر ،
قال لييد : وغاية تاجر ، وقال عمرو بن قيس^(٣) :

إذا سحب الريط والمروط إلى أدنى تجاري وأنقض اللما

وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية . قال الجاهلي^(٤) :
أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار^٥ يا ابن ربطة ظاهر
تجاري بها أكفاءا ونينها ونشرب في أثانها وتقامر

وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عاراً ، يقول الشاعر^(٦) :
وإذا هلكت فلأريدي عاجزاً غسلاً ولا يرمى ولا مزالا
قال قتادة : كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزينا
ليبس ينظر إلى ماله في يد غيره ، فكانت قورث بينهم عداوة وبغضاً^(٧) .

وكان أهل الحجاز ، العرب واليهود ، يتعاطون الربا ، وكان فاشياً فيهم ،
كانوا يحفون فيه ويلفون إلى حد الغلو والقسوة ، قال الطبري : كان الربا
في الجاهلية في التضييف وفي السنين ، يكون للرجل فضل دين قياتيه إذا حل^٨
لأجل فيقول له : تقضيني أو تزيدني ؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى
إلا حوله إلى السن التي فوق ذلك ، إن كانت ابنة غاخض يحملها ابنة لسيون

(١) السبع للملقات ، معلقة لييد . (٢) ديوان الحماسة .

(٣) ديوان الحماسة . (٤) ديوان الحماسة .

(٥) تفسير الطبري : تعسير آية « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
البغضاء » الآية .

في السنة الثانية ، ثم حقة ثم جذعة ثم رابعياً هكذا إلى فوق ، وفي المين يأتيه ، فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل وإن لم يكن عنده أضعفه أيضاً فتكون مائة فيجعلها إلى القابل مائتين ، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها له كل سنة أو يقضيه ^(١) .

وقد رسخ الربا فيهم وجرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا لا يفرقون بينه وبين التجارة الطبيعية وقالوا إنما البيع مثل الربا ، وقال الطبري إن الذين كانوا ياكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غيره يقول الغريم لغريم الحق : « زدني في الأجل وأزيدك في مالك » فكان يقال لها إذا فعلا ذلك : هذا ربا لا يحل ، فإذا قيل لها ذلك قالا : سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال ^(٢) .

ولم يكن الزنى نادراً وكان غير مستنكر استنكاراً شديداً ، فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليات ويتخذ النساء أخلاء بدون عقد ، وكانوا قد يكرهون بعض النساء على الزنى ، قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية يكرهون إمامهم على الزنى يأخذون أجورهم ^(٣) .

قالت عائشة : « إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ؛ فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته فيصدقها ثم ينكحها ، والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا ظهرت من طمثها : أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، فنكاح آخر

(٢) تفسير الطبري ، ص ٦٩ .

(١) تفسير الطبري ج ٤ ص ٥٩ .

(٣) تفسير الطبري ج ١٨ ص ٤٠١ .

يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة، كلهم يصيها فإذا حملت ووضعت ومرت عليها ليل بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع من جاءها، ومن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون على، فمس الزاهدن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم اتفاقية ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاظه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك^(١).

المرأة في المجتمع الجاهلي :

وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف، وتؤكل حقوقها وتنتزح أموالها وتحرم إرثها وتمنع بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح روحياً رضاه^(٢) وتورث كما يورث المتاع أو الدابة^(٣)، وعن ابن عباس قال : «وكان الرجل إذا مات أبوه أو حمته فهو أحق بأمراه»، إن شاء أمسكها أو يهبها حتى تنسئ بصادقها أو تموت فيذهب بما لها، وقال عطاء بن أبي رباح : «إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهلها على العسي تكون فيه»، وإن السدتي : «إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو نسبه فله ما تركه أمراه فإن سبق وارث الميت فالقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها»، «بهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها»، وإن سبقة فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها^(٤)، وكانت المرأة في الجاهلية يطفف منها الكليل، فيجتمع يورثون

(١) الجامع الصحيح للبخاري كتاب النكاح باب من قال : لا نكاح إلا بهيئة

(٢) سورة البقرة آية ٢٣٢ .

(٣) النساء آية ١٩ .

(٤) تفسير الطبري ج ٤ ص ٣٠٨ .

بمقوقه ولا تتمتع هي بمقوقها، يؤخذ مما توثى من مهب وتسلك ضراراً للاعتداء^(١)،
وقلاقي من بعلها نشوزاً أو إغراضاً وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة^(٢)، ومن
الماكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث^(٣)، وكان يسوغ للرجل أن
يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد^(٤).

وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد. ذكر الهيثم بن عدي - على ما حكاه
عنه الميداني - أن الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبة، فكان يستعمله
واحد ويتركه عشرة، فجاء الإسلام، وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد
الأولاد فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة وخافة لحوق العار بهن من أجلهن،
ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء أو شياه (سوداء) أو برشاء
(برصاء) أو كسحاء (عرجاء) تشاؤماً منهم بهذه الصفات، ومنهم من كان يقتل
أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر، وهم الفقراء من بعض قبائل العرب فكان
يشترعهم بعض سراء العرب وأشرافهم^(٥). قال الضمعة بن ناجية: جاء الإسلام وقد
فديت ثلثمائة موءودة^(٦)، ومنهم من كان ينذر - إذا بلغ بنوه عشرة - لمح
واحداً منهم كما فعل عبد المطلب، ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله - سبحانه
عما يقولون - فألحقوا البنات به تعالى، فهو عز وجل أحق بهن^(٧).

وكانوا يقتلون البنات ويشدونهن بقسوة فادرة في بعض الأحيان، فقد يتأخر

(١) سورة البقرة آية ٢٣١.

(٢) النساء آية ١٣٩.

(٣) الأنعام ١٤٠.

(٤) النساء آية ٣.

(٥) اقرأ بلوغ الأرب في أحوال العرب للأوسمي.

(٦) حكاية الألفاني.

(٧) بلوغ الأرب.

وأد الموءودة لسفر الوالد وشغله فلا يشدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل ،
وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات ، وقد كان بعضهم يلقي الأتشي
من شامق^(١) .

العصية القبلية والدموية في العرب :

وكانت العصية القبلية والدموية شديدة جامعة ، وكان أساسها جاملياً
تمثله الجملة المأثورة عن العرب : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » فكانوا
يتناصرون ظالمين أو مظلومين .

وكانت في المجتمع العربي طبقات وبيوت ترى لنفسها فضلاً على غيرها ،
وامتيازاً ، فتترفع على الناس ولا تشاركهم في عادات كثيرة حتى في بعض
مناسك الحج ، فلا تقف بعرفات وتتقدم على الناس في الإفاضة والإجازة^(٢) ،
وتلصق الأشهر الحرم ، وكان النفوذ والمناصب العليا والسياسة متواردة ، يتوارثه
الأبناء عن الآباء ، وكانت طبقات مسخرة وطبقات سوقة وعوام ، فكان
التفاوت الطبقي من مميزات المجتمع العربي .

وكان الحرب والغزو مما طبعت عليه طبيعتهم العربية ، وأهتمتهم أيام معيشتهم
البدوية ، حتى صارت الحرب مسلاة لهم وملهى فقال قائلهم^(٣) :

وأحياناً على بكر أحننا إذا ما لم نجد إلا أخانا
هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات

(١) أيضاً .

(٢) سورة البقرة آية ١٩٩ .

(٣) ديوان الحماسة .

خطر فقد وقعت الحرب بين بكر وتغلب ابني وائل ومكثت أربعين سنة أويقت فيها دماء غزيرة ، وما ذاك إلا لأن كليياً - رئيس معد - رمى ضرع ناقه البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة كليياً ، واشتبكت الحرب بين بكر وتغلب ، وكان كما قال المهلهل أخو كليب : « قد فني الحيان وثكلت الأمهات ويتم الأولاد دموع لا ترفأ وأجساد لا تدفن ^(١) » .

كذلك حرب داحس والغبراء لما كان سببها إلا أن داحساً فرس قيس ابن زهير كان سابقاً في رمان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر فعارضة أسدي بإيماز من حذيفة فلطم وجهه وشغله ، فقافته الحيل ، وثلاً ذلك قتل ثم أخذ بالنار ونصر القبائل لأبنائها ، وأسر ونزح للقبائل ، وقتل في ذلك ألوف من الناس ^(٢) .

وكانت الحياة كلها شبكة محبوك من مرات وثارات فشت حبالها في القبائل وأوصى بها الآباء الأبناء ، وحملت العيشة البدوية وقلة أسباب الحياة ، والطمع والجشع ، والأحقاد والاستهانة بحياة الإنسان على الفتك والسلب والنهب ، حتى كانت أرض الجزيرة كفة جابل لا يدري الإنسان متى يفتال وأين ينهب . وكان الناس يُسخطفون من بين عشيرتهم في القوافل ، حتى احتاجت الدول القوية إلى الحفارة الساهرة ، والبذرة القوية ^(٣) ، فكانت غير كسرى قبلدق من المدائن حتى تدفع إلى النعمان بن المنذر بالحيرة ، والنعمان يبذوقها بخفراء من بني ربيعة حتى تدفع إلى هوزة بن علي الحنفي بالبصرة ليبذوقها حتى تخرج من أرض بني حنيفة ، ثم تدفع إلى تميم وتجعل لهم جمالة فقسير بها إلى أن تبلغ بين وتسلم إلى عمال كسرى باليمن ^(٤) .

(١) (٢٠١) انظر أيام العرب .

(٢) البذرة : الحفارة والحراسة .

(٣) تاريخ الطبري ج ٢ ص ١٣٣ .

ظهر الفساد في البر والبحر :

وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج ، ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة ، ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة ، ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة ، ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء .

لمعات في الظلام :

وكان النور الضعيف الذي يترامى في هذا الظلام المطبق من بعض الأدبرة والكنايس أشبه بالبحاب الذي يضيء في ليلة شديدة الظلام فلا ينفرد الظلام ، ولا ينير السبيل ، وكان الذي يخرج في ارتياد العلم الصحيح ، وانتجاع نبرس الحق يرم على وجهه في البلاد ، ترفعه أرض وتخفضه أخرى ، حتى يأتى إلى رجال شواذ في الأمم والبلاد ، فيلجأ إليهم كما يلجأ الغريق إلى أنواح سفينة مكسرة ، هشما الطوفان ، يدل على ندرتهم خبر سلمان الفارسي أكبر الرواد الدينيين في القرن السادس الذي شرق وغرب في الفحص عنهم ، ولم يزل يقتفل من الشام إلى الموصل ، ومن الموصل إلى نصيبين ، ومن نصيبين إلى عمورية ، ويوصي به بعضهم إلى بعض ، حتى أتى على آخرهم فلم يجد لهم خامساً ، وأدركه الإسلام في هذا الظلام ، قال سلمان :

« لما قدمت الشام ، قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة ! قال فجنته ، فقلت : إني قد رغبت في هذا الدين ، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك ، وأتعلم منك وأصلي معك ، قال : فدخلت ، فدخلت معه ، قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزها لنفسه ، ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق ، قال : وأبغضته بغضاً شديداً ، رأيت يصنع ثم مات ، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ، فقلت لهم : ان هذا كان رجلاً سوءاً :

يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جثموا بها اكتنظها لنفسه ، ولم يعط
 المساكين منها شيئاً ، قالوا : وما عليك بذلك ؟ قال قلت : أنا أدلكم على كنز
 قالوا : فدلنا عليه ، قال : فأريتهم موضعه ، قال : فاستخرجوا منه سبع قلا
 مملوءة ذهباً وورقاً ، قال : فلما رأوها ، قالوا : والله لا ندفعه ابداً ، فصلبو
 ثم رجعوا بالحجارة ، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه ، قال : يقول سلمان
 فما رأيت رجلاً لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب
 في الآخرة ولا أدأب ليلاً ونهاراً منه ، قال : فأحببتُه حباً لم أحبه من قبل
 وافتت منه زماناً ، ثم حضرته الوفاة ، فقلت له يا فلان : إني كنت معك
 وأحببتك حباً لم أحبه من قبلك ، وقد حضرتك ما ترى من امر الله ، فإلى من
 توصي بي ، وما تأمرني ؟ قال : يا بني والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه
 لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل
 وهو فلان ، فهو على ما كنت عليه فالحق به ، قال : فلما مات وغيب لحقت
 بصاحب الموصل ، فقلت له : يا فلان ، إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحق بك
 وأخبرني أنك على امره . قال : فقال لي : أمّ عندي ، فأقمت عنده ، فوجدت
 خير رجل على امر صاحبه ، فلم يلبث أن مات ، فلما حضرته الوفاة ، قلت له
 يا فلان ، إن فلاناً أوصى بي إليك وأمرني بالالحاق بك ، وقد حضرتك من أذا
 عز وجل ما ترى ؟ فإلى من توصي بي وما تأمرني ؟ قال : يا بني والله ما أعا
 رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين وهو فلان فالحق به ، فلما مات
 وغيب لحقت بصاحب نصيبين فبحثته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي :
 قال : فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على امر صاحبيه ، فأقمت مع خير رجل :
 فو الله ما لبث أن نزل به الموت ، فلما حضر قلت له : يا فلان إن فلاناً كان
 أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك ؟ فإلى من توصي بي وما تأمرني ؟
 قال : أي بني والله ما نعلم أحداً بقي على أمرنا أمرك أن تأتيه إلا رجلاً بمصر
 فإنه يشل ما نحن عليه ؟ فإن أحببت فاتته ؟ قال : فإنه على أمرنا ، قال :
 فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية ، وأخبرته خبري ، فقال : أقم عندي ،

فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم ، قال : واكتسبت كان لي بقرات
وغنيمة ، قال : ثم نزل به أمر الله ، فلما حضر قلت له : يا فلان ، إني كنت
مع فلان ، فأوصى بي فلان إلى فلان ، وأوصى بي فلان إلى فلان ، ثم أوصى بي
فلان إليك ، فألى من توصي بي وما تأمرني ؟ قال : أي بني ، والله ما أعلم
أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتيه ؛ ولكنه قد أظلك زمان
نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حرتين
بينهما نخل به علامات لا تخفى ، يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه
خاتم النبوة ؛ فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل ، إلخ ^(١) .

(١) زواه الامام أحمد بإسناده عن ابن عباس عن سلمان ورواه الحاكم في مستدركه
والرواية لاتصال سندها وعدالة رواتها من أصح الوثائق التاريخية عن الجاهلية
وسالتها الدينية .

الفصل الثاني

النظام السياسي والمالي في العصر الجاهلي

الملكية المطلقة :

كان العصر الجاهلي مسرحاً للحكم الجائر المستبد ، فقد كانت السياسة في هذا العصر ملكية مطلقة ، قد تقوم على تقديس البيوت الخاصة ، كما كان في فارس ، فقد كان آل ساسان يمتدّون أن حقهم في الملك مستمد من الله ، وقد عملوا كل ما في استطاعتهم للتأثير في رعاياهم حتى أذعنوا لهذا الحق الملكي المقدس وصارت لهم عقيدة يدينون بها ، وقد تقوم على تقديس الملوك مطلقاً ، فكان الصينيون يسمون ملكهم الامبراطور ابن السماء ، ويمتدّون أن السماء ذكر ، والأرض أنثى ، وقد ولد الكائنات ، وكان الإمبراطور ختاً الأول هو بكر هذين الزوجين ^(١) ، وكان الامبراطور يعتبر كالأب الوحيد للأمة ، له أن يفعل ما يشاء ، وكانوا يقولون له : « أنت أبو الأمة وأماها » . ولما مات الإمبراطور « لي يان » أو « تاي تسونغ » لبست الصين ثوب الحداد ، وحزنت الأمة حزناً شديداً ، فمنها من أنغص وجهه بالإناء ، ومن قطع شعره ، ومن ضرب أذنيه بجانب النعش . وقد تقوم على تقديس بعض الشعوب والأوطان كما كان في المملكة الرومية ، فكان المبدأ الأساسي هو تقديس الوطن الرومي ، والشعب الرومي . ولم تكن الأمم والبلاد إلا خادمة لمصلحتها وعروفاً يجري منها الدم إلى مركزها ، فكانت الدولة تستعين في ذلك بكل حق ومبدأ ، وتقدس كل شرف وكرامة ، وتستعمل كل ظلم

وشنيعة ، ولا يمنع بلاداً من هذا الحيف والظلم اشتراك في دين وعقيدة ولا إخلاص ووفاء للملكة ، ولا يعترف لها في زمن من الأزمان بحق حكمها نفسها بنفسها والتمتع بحقوقها في أرضها إنما هي ناقة ركوب في بعض الأحيان ، حلوب في بعضها ، لا يقدم لها العلف إلا ما يقيم صلبها ويدبر ضرعها .

يقول (Robert Briffault) عن الدولة الرومية :

« لم يكن سبب انقراض الدولة الرومية وسقوطها الأساسي الفساد الزائد (كالرشوة وغيرها) بل كان الفساد والشر وعدم المطابقة بالواقع مما صاحب نشوء هذه الدولة من أول يومها وتغلغل في أحشائها . إن كل مؤسسة بشرية تقوم على أساس زائف منها ولا تستطيع أن تتخذ نفسها بذلك أو نشاط ، ولما كان الفساد مما قامت عليه هذه الدولة فكان لا بد أن تبيد يوماً وتنهار ، لقد رأينا أن الدولة الرومية إنما كانت وسيلة لرفاهية طبقة صغيرة على حساب الجماهير الذين كانت هذه الطبقة تستغلهم وتقتصص دماءهم . لقد كانت التجارة تسير في رومة بأمانة وعدل وقد كان ذلك مما طبعت عليه هذه الدولة ، وقد كانت فائقة في قوة الحكم والقضاء ، وفي الكفاءة ، ولكن هذه المآثر كلها لم تكن لتحفظ الدولة من عواقب الزيف الأساسي والخطأ^(١) . »

الحكم الروماني في مصر والشام :

يقول الدكتور الفرد . ج . بتلر عن الحكم الروماني في مصر :
« إن حكومة مصر (الرومية) لم يكن لها إلا غرض واحد ، وهو أن تبتز الأموال من الرعية لتكون غنيمة للعاكفين ، ولم يساورها أن تجعل قصد الحكم توفير الرفاهية للرعية أو ترقية حال الناس والعاملين في الحياة أو تهذيب نفوسهم

أو إصلاح أمور أرزاقهم ، فكان الحكم على ذلك حكم الغرباء لا يعتمد إلا على القوة ولا يحس بشيء من العطف على الشعب المحكوم ^(١) .

ويقول مؤرخ عربي شامي عن الحكم الروماني في الشام :

« كانت معاملة الروماني للشاميين بادية بدء عادلة حسنة مع ما كانت عليه ملكتهم في داخليتها من المشاغب والمتاعب . ولما شاخت دولتهم انقلبت إلى أتمس ما كانت عليه من الرق والعبودية ، ولم تضيف رومية بلاد الشام مباشرة ولم يصبح سكانها وطنيين رومانين ، ولا أرضهم أرضاً رومانية ، بل ظلوا غرباء ورعايا ، وكثيراً ما كانوا يبيعون أبناءهم ليقفوا ما عليهم من الأموال ، وقد كثرت المظالم والسخرات والرقق ، وبهذه الأيدي عمر الرومان ما عمروا من المعاهد والمصانع في الشام ^(٢) . »

« حكم الرومان الشام سيمائة سنة بسدأ معهم في البلاد النزاع والشقاق والاستبداد والأثنية وقتل الأناض ، وحكم اليونان الشام ٣٦٩ سنة سادت في عهدهم الحروب الطاحنة والمظالم وظهرت المطامع اليونانية بأعظم مظاهرها وكان حكمهم من أشد الولايات وأشأم النكبات على الأمة الشامية ^(٣) . »

وبالاختصار كانت الولايات الرومية والفارسية غير مرتاحة في حكم الأجانب ، وكانت الأحوال السياسية والاقتصادية مضطربة حتى في مراكز الدولة وعواصمها .

نظام الجباية والخراج في إيران :

ولم يكن النظام المالي والسياسة المالية في إيران عادلة مستقرة بل كانت

(١) فتح العرب لصردكتور الفرد . ج . بتلر ، تعريب محمد فريد ابو حديد .

(٢) خطط الشام للأستاذ كرد علي ج ١ ص ١٠١ .

(٣) أيضاً ج ١ ص ١٠٣ .

جائرة مضطربة في كثير من الأحوال ، تابعة لإخلاق الحياة العاملين وأموالهم والأحوال السياسية والحربية .

يقول مؤلف « إيران في عهد الساسانيين » :

« كان الجباة لا يتحرزون من الخيانة واغتصاب الأموال في تقدير الضرائب وجباية الأموال ، ولما كانت الضرائب تختلف كل سنة وتزيد وتنقص لم يكن دخل الدولة وخرجها مقدرين مضبوطين ، وقد كانت الحرب تنشب في بعض الأحيان وليست عند الدولة أموال تنفقها على الحرب ، فكان يلجأها ذلك إلى ضرائب جديدة ، وكانت المقاطعات الغربية الغنية - وخاصة بابل - هدف هذه الضرائب دائما ^(١) » .

كنوز الملوك ومدخراتهم :

ولم يكن ما يتفق على أهل البلاد في إيران من مالية الدولة شيئاً كثيراً . وقد اعتاد ملوك إيران من القديم أن يكتنزوا النقود ويدخروا الطرف والأشياء الغالية ^(٢) ، ولما نقل خسرو الثاني في المدائن أمواله إلى بناية أحدثها سنة ٦٠٧ - ٦٠٨ م وكان مائتة ٤٦٠ مليون وثمانية ملايين مثقال ذهب وذلك ما يساوي ٣٧٠ مليون وخمسة ملايين قرنك ذهبي ، وفي العام الثالث عشر من جلوسه على العرش كان في خزانته ٨٠٠ مليون مثقال ذهب ^(٣) .

الفصل الشاسع بين طبقات المجتمع :

كان الغنى لأفراد معدودين والفقير لمعظم الأممين ، يقول مؤلف « إيران

(١) إيران في عهد الساسانيين ص ١٦١ .

(٢) إيران في عهد الساسانيين ص ١٦٢ .

(٣) إيران في عهد الساسانيين ص ١٦١ .

في عهد الساسانيين « عن أخصب عهد من عهود إيران وعن أعدل ملك من ملوكها وهو كسرى أنوشروان :

« إن ما قام به كسرى من إصلاح النظام المالي كان في مصلحة مالية المملكة أكبر منه في مصلحة الرعية ؛ فلم تزل العامة يعيشون من فوارق نسيئة بين طبقات المجتمع في السابق ، وما شاهد الفلاسفة البيزنطيون من فوارق نسيئة بين طبقات المجتمع والفصل الشاسع بينها والبؤس الذي كان يعيش فيه رجال الطبقات المنحطة أقلق خاطرهم وانتقدوا المجتمع الفارسي بقولهم : إن الأقوياء فيه يقهرون الضعفاء ويعاملونهم بظلم وبقسوة شديدة ^(١) » .

وكانت المناصب وفقاً على بعض البيوتات والسلائل ذات الثروة والجاه والنفوذ عند الحكام .

ويقول (Robert Briffault) عن النظام الطبقي في الدولة الرومية :
« مما جرت العادة أنه إذا أصيبت مؤسسة اجتماعية بالزوال والانحطاط لا يرى القائلون عليها حيلة إلا أن ينموا من الحركة والتطور ، لذلك كان المجتمع الرومي (في عهد الانحطاط) خاضعاً لنظام طبقي جائر يبرز تحته ، وما كان لأحد في هذا المجتمع أن يغير حرفته ، وكان لا بد للإن أن يتخذ حرفة أبيه ^(٢) » .

الفلاحون في إيران :

أثقلت الضرائب المتنوعة المتجددة كاهل الجمهور حتى ترك كثير من المزارعين أعمالهم أو دخلوا الأديرة فراراً من الضرائب والخدمة العسكرية لأمة لا يجبرونها

(١) إيران في عهد الساسانيين ص ٥٩٠ .

(٢) The Making of Humanity p 160 (٢)

أو لفرض لا يتحسسون له ؟ وفشت في الناس البطالة والجنايات وطرق غير مشروعة للكسب .

يقول مؤلف « إيران في عهد الساسانيين » :

« كان الفلاحون في شقاء وبؤس عظيم وكانوا مرتبطين بأراضيهم ، وكانوا يستخدمون مجاناً ويكلفون كل عمل ، يقول المؤرخ « اميان مارسيلينوس » إن هؤلاء الفلاحين البؤساء كانوا يسرون خلف الجيوش مشاة كأنه قد كتب عليهم الرق الدائم ، ولم يكونوا ينالون إعانة أو تشجيعاً من راقب أو أجرة^(١) وكانت علاقة الفلاحين بالملك أصحاب الأراضي كعلاقة العبيد بالسلالة^(٢) .

الاضطهاد والاستبداد :

واضطهد اليهود في الشام والعراق واليعقوبيون في مصر اضطهاداً كبيراً واستبد الحكم استبداداً شديداً وعاثوا في البلاد والدماء والأموال والأعراض . وتضام أهل الحل والعقد عن شكواهم حتى صار الناس يمدون هذه الأوضاع الفاسدة ضربة لازب وقضاء محتوماً ، وصاروا في بعض الأيام يفضلون الموت على الحياة .

المدنية المصطنعة والحياة المترفة :

استحوذت على الناس في الدولتين - الفارسية والرومية - حياة الترف والبنخ وطمس عليهم بحر المدنية المصطنعة والحياة المزورة وغرقوا فيه إلى أذقانهم . فكان ملوك فارس والروم وأمراء الدولتين سادرين في غفلتهم لا م لهم إلا اللذة والتهام الحياة ، وبذخوا بذخاً عظيماً تحطى القياس ، ودققوا في مرافق المعيشة وفضول المدنية وحواشي الحياة تدقيقاً عظيماً جداً ، فكان لكسرى أبرويز

(١) ايضاً ص ٤٢٤ .

(٢) ايضاً ص ٤٢٤ .

١٢ ألف امرأة وخمسون ألف جواه وشيء لا يحصى من أدوات الترف والقصور
الباذخة ومظاهر الثروة والنعمة ، وقصره مثال في الآية والغنى ^(١) ، يقول مكاربوس :

« لم يرو في التاريخ أن مليكاً بذخ وتنعيم مثل الأكاسرة الذين كانت تأتيهم
الهدايا والجرايات من كل البلدان الواقعة ما بين الشرق الأقصى والشرق الأدنى ^(٢)
ولما خرجوا من العراق في الفتح الإسلامي تركوا في الخزائن من الثياب والمتاع
والآنية والفضول والألطف والأذهان ما لا يدري ما قيمته » .

وقد وجد العرب قباباً تركية مملوءة سلالاً مختمة بالرصاص ، قال العرب :
فما حسبتها إلا طعاماً فإذا هي آنية الذهب والقضة ^(٣) .

ووصف المؤرخون العرب بهار كسرى الذي أصابه المسلمون يوم المدائن فقالوا :

« هوستون ذراعاً في ستين ذراعاً ، بساط واحد مقدار جريب ، أرضه
بذهب ووشيه بفصوص وثمره يجوهر وورقه بحرير وماء الذهب فيه طرق
كالصور وفصوص كالأنهار ، وخلال ذلك كالدير ، وفي حافات كالأرض المزروعة ،
والأرض المبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب ، ونواره
بالذهب والفضة وأشياء ذلك ، وكانوا يعدونه للشتاء ، إذا ذهب الرياحين ،
فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأنهم في رياض ^(٤) » ، وهذا يدل
على ما وصل إليه البذخ والترف في المدينة الفارسية .

كذلك كان الشام في الدولة الرومية وحواضرها ، وكانت الدولتان
والمدينتان - الفارسية والرومية .. كفرنسي رمان في البذخ والترف في
دقائق المدينة ، وقد بذخ الإباطرة ونوابهم وأمراءهم في الشام بذخاً عظيماً

(١) تاريخ إيران لشاعين مكاربوس طبع ١٨٩٨ ص ٩٠

(٢) أيضاً ص ٢١١ . (٣) تاريخ الطبري .

(٤) تاريخ الطبري ج ٤ ص ١٧٨ .

وحوى بلاطهم وقصورهم ومجالس شربهم ولهم من آلات الترف وألعاب الرقامية شيئاً كثيراً ، وبلغت من الترف والأناقة شأواً بعيداً ، وقد وصف حسان ابن ثابت الشاعر المخضرم مجلس جبلة بن الأيهم الغساني فقال : لقد رأيت عشر قيان خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط وخمسن يغنين غناء أهل الحيرة أهدهن إليه إلياس بن قبيصة وكان يقد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها ، وكان إذا جلس للشراب فرش تحته الآس والياصمين وأصناف الرياحين وضرب له المنبر والمسك في صحاف الفضة والذهب وأتى بالمسك الصحيح في صحاف الفضة وأوقد له العود المندي إن كان شاتياً ، وإن صائفاً بطن بالتلج وأتى هو وأصحابه بكسي صيفية يتفضل هو وأصحابه بها في الصيف ، وفي الشتاء الفراء الفنك وما أشبهه (١) .

وكان الأمراء والأعيال والأغنياء ورجال البيوتات الشريفة وأفراد الطبقة الوسطى على آثار الملوك يحاولون أن يقلدوهم في لباسهم وطعامهم ومجالسهم وترفعهم وكانوا يأخذون أنفسهم بعاداتهم ومناهج حياتهم ، وارتفع مستوى الحياة ارتفاعاً عظيماً وتعقدت المدنية تعقداً عظيماً ، وصار الواحد ينفق على نفسه وعلى جزء من لباسه ما يشبع قرية أو يكسو قبيلة ، وكان لا بد منه لكل شريف أو وجه ، حتى إذا أخل به وأغفله أشير إليه بالبنان وتقادته العيون ، حتى صار ذلك واجباً من واجبات الحياة وشرعية من شرائع المجتمع التي لا يحل العدول عنها . عن الشعبي قال : كان أهل فارس يعملون فلانهم على قسدر أحسابهم في عشايرهم ، فمن تم شرفه فقيمة فلنسوته مائة ألف ، وكان هرمز بمن تم شرفه فكانت قيمتها مائة ألف وكانت مفضضة بالجواهر (٢) ، وقام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات السبعة وأن الأزدية كان مرزبان الحيرة أزمان كسرى ، وكان قد بلغ نصف الشرف ، وكانت قيمة قلنسوته

(١) الأغاني لأبي الراج الأصبهاني ج ١٤ ص ٢٢٠ .

(٢) تاريخ الطبري ج ٤ ص ٦٠ .

خمسين ألف^(١) وبيع ما على رسم سبعين ألفاً وكانت قيمة قللوسه مائة ألف^(٢).

درج الناس على هذه المدنية المترفة وعاداتها الفاسدة ورضعوا بلبانها ونشأوا عليها حتى أصبحت لهم الطبيعة الثانية ، وعز عليهم الفصل وشق عليهم أن يتنازلوا إلى الحياة الطبيعية البسيطة حتى في ساعة عصيبة وفي فاقة واضطرار ، ذكروا أن يزيدجرد آخر ملوك فارس لما فر من المدائن أخذ معه ألف طاه وألف مغن وألف قيم للتمور وألف قيم للنزاة وآخرين وكان يستقل هذا العدد^(٣) ، واستسقى اشرمزان ملك الأهواز أمام عمر فأتى به في قدح غليظ ، فقال : لو تم عطشاً لم أستطع ان اشرب في مثل هذا . فأتى به في إناء يرضاه^(٤) .

الزيادة الباهظة في الضرائب :

كانت نتيجة هذا البذخ والترف الطبيعية الزيادة الباهظة في الضرائب وسن القوانين الجديدة لابتزاز الأموال من طبقات الفلاحين والصناع والتجار وأهل الحرف حتى وصلت إلى حد الإزهاق وأثقلت كامل الأهليين وأنقضت ظهرهم .

يقول مؤلف « إيران في عهد الساسانيين » :

وقد جرت عادة ملوك إيران بقبول الهدايا والتقديمات من الرعية وكانوا يسمون ذلك « آيين » ، وكان ذلك علاوة على الضرائب الرسمية ، وكانوا يأخذون من الناس الهدايا جبراً يوم نوروز والمهرجان وكانت مناجم الذهب في أرمينيا متسكاً للملك ولنفقاته الخاصة^(٥) .

(١) ايضاً ص ١١ (٢) ايضاً ص ١٣٤ .

(٣) « إيران في عهد الساسانيين » لأرتھر كرستن : ص ٦٨١ .

(٤) تاريخ الطبري ج ٤ ص ١٦١ .

(٥) « إيران في عهد الساسانيين » لأرتھر كرستن : ص ١٦١ .

ويقول المؤرخ العربي الشامي :

« كان يقضى على الشعب الشامي أن يؤدي الجزية وعشر غلاته وأتاوة من المال ورسمًا على كل رأس ، وللشعب الروماني موارد مهمة من الجمارك والمناجم والضرائب والحقول الصالحة لزراع الحنطة والمراعي يؤجرونها من شركات المتعهدين يسمونهم العشارين ، يبتاعون من الحكومة حق جباية الخراج ، وفي كل ولاية عدة شركات من العشارين ، ولكل شركة مستخدمون من الكتاب والجباة يظهرون في مظهر السادة ، ويتناولون أكثر مما يجب لهم أخذه ، ويسلبون نعمة الأهلين ، وكثيراً ما يبيعونهم كما يباع الرقيق » (١) .

« أوجز أحدم السياسة الإمبراطورية في الرومان بقوله : الراعي الصالح يمز صوف غنمه ولا ينفقه فمضى القران وإمبراطرة الرومان يكتفون بجزسكان ملكتهم يسلبون منهم كثيراً من الأموال ولكنهم يحمونهم من العدو الخارجي » (٢) .

شقاء الجمهور :

وهكذا أصبح أهل البلاد في كلتا الملكتين طبقتين متميزتين تمام التمييز : طبقة الملوك والأمراء ورجال البلاط الملكي وأمرهم وعشائرم والمتصلون بهم والأغنياء ، فكانوا يعيشون بين الأزهار والرياحين ويتقلبون في أعطاف النعيم ، وينهلون أفراسهم عسجداً ، ويكسون بيوتهم حريراً وسندساً .

وطبقة الفلاحين والصناع والتجار الصغار وأهل الحرف والأشغال ، كانوا في جهد من العيش : يرزحون تحت أثقال الحياة والضرائب والإتاوات ويرسفون في القيود والأغلال ويعيشون عيش البهائم ، لاحظ لهم في الحياة

(١) خطط الشام للإستاذ كرد علي ج ٥ ص ٤٧ .

(٢) خطط الشام للإستاذ كرد علي ج ٥ ص ٤٧ .

إلا أنعمل لغيرهم والشقاء لنعيمهم ولا تم لهم إلا الأكل ، الملف ، فإذا سئوا هذا العيش المر تملوا بالمسكرات والمهيات ، وإذا تنفوا من هذا العناء رتموا في المهرمات ، ورغم هذا الجهد في المميشة يجهدون أنفسهم في تقليد رجال الطبقة العليا في كثير من أساليب حياتهم ، فكان ذلك أشد من الجهد في سبيل الكفاف من الرزق والبلغة من العيش ، فننقص حياتهم ، ويتكدر صفوفهم ويشتغل بالهم .

بين غنى مطغ وفقر منس :

وهكذا ضاعت رسالة الأنبياء ، والأخلاق الفاضلة والمبادئ السامية في العالم المتمدن الممور بين غنى مطغ وفقر منس ، وأصبح الغني في شغل عن الدين والاهتمام بالآخرة والتفكير في الموت وما بعده بنعيمه ورفقه ، وأصبح الفلاح أو العامل في شغل عن الدين كذلك لهوموه وأحزانه وتكاليف حياته ، وأصبحت الحياة ومطالبها تم الغني والفقير وشغلها الشاغل ، وكانت رضى الحياة تدور حول الناس في قوة لا يرفعون فيها الى الدين والآخرة رأساً ، ولا يتفرغون لما يتصل بالروح والقلب . المعاني السامية ساعة .

تصوير الجاهلية :

وقد صور أحد كبار علماء الإسلام ^(١) هذه الحال فأجاد التصوير ، قال :
« اعلم أن المعجم والروم لما توارثوا الخلافة قروناً كثيرة وخاضوا في لذة الدنيا ونسوا الدار الآخرة واستحوذ عليهم الشيطان ، وتمعقوا في مرافق المميشة وتهاوا بها ، وورد عليهم حكماء الأفان يستنبطون لهم دقائق المميشة ومرافقها ، فما زالوا يعملون بها يزيد بعضهم على بعض ويتباهون بها حتى قيل إنهم كانوا يعيرون من كان يلبس من صناديدهم منطقة أو تاجاً قيمتها دون

(١) وهو شيخ الإسلام ولي الله بن عبد الرحمن الدملوي (م - ١١٧٦ هـ) .

مائة ألف درهم أولا يكون له قصر شامخ وآبن (١) وحمام وبساتين ، ولا يكون له دواب فارمة وغلمان حسان ، ولا يكون له توسع في المطامع وتجمل في الملابس ، وذكر ذلك يطول ، وما تراء من ملوك بلادك يفتيك عن حكاياتهم ، فدخل كل ذلك في أصول معاشهم ، وصار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزج ، وتولد من ذلك داء عضال دخل في جميع أعضاء المدنية وآفة عظيمة ، ولم يبق منهم أحد من أسواقهم ورستاقهم وغنيهم وفقيرهم ، إلا قد استولت عليه وأخذت بتلابيبه ، وأعجزته في نفسه وأهاجت عليه غموما وهو ما لا أرحاء لها ، وذلك أن تلك الأشياء لم تكن لتحصيل إلا ببذل أموال خطيرة ، ولا تحصل تلك الأموال إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم والتضييق عليهم ، فإن امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم ، وإن أطاعوا جعلوهم بمنزلة الخمر والبقر تستعمل في النضح والدياس والحصاد ، ولا تقتنى إلا لستمان بها في الحاجات ، ثم لا تترك ساعة من العناء ، حتى صاروا لا يرفعون رؤوسهم إلى السعادة الأخروية أصلا ولا يستطيعون ذلك ، وربما كان إقليم واسع ليس فيه أحد يمه دينه (٢) .

(١) القبة

(٢) حجة الله البالغة باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم .

الباب الثاني

من الجاهلية إلى الإسلام

الفصل الأول

منهج الأنبياء في الإصلاح والتغيير

العالم الذي واجهه محمد صلى الله عليه وسلم :

بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والعالم بناءً أصيب بزلزال شديد هزه هزاً عنيفاً ؛ فإذا كل شيء فيه في غير محله ، فمن أساسه ومتاعه ما تكسر ، ومنه ما التوى وانعطف ، ومنه ما فارق محله اللاتق به وشغل مكاناً آخر ، ومنه ما تكدر وتكوم .

نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى إنساناً قد هانت عليه إنسانيته ، رآه يسجد للحجر والشجر والنهر ، وكل ما لا يملك لنفسه النفع والضرر .

رأى إنساناً معكوساً قد فسدت عقليته ، فلم تعد تسيخ البدييات ، وتمقل الجليات ، وقد نظام فكره ، فإذا النظري عنده بديهي وبالعكس ، يستريب في موضع الجزم ، ويؤمن في موضع الشك . وقد ذوقه فصار يستعلي المر ويستطيب الحثيث ، ويستمرى الوخم ؛ وبطل حسه فأصبح لا يفيض العدو الظالم ، ولا يحب الصديق الناصح .

رأى مجتمعاً هو الصورة المصغرة للعالم ، كل شيء فيه في غير شكله أو في غير محله ، قد أصبح فيه الذئب راعياً والحصم الجائر قاضياً ، وأصبح المجرم

فيه سعيداً حظياً ، والمصالح محروماً شقيماً ؛ لا أنكر في هذا المجتمع من المعروف ، ولا أعرف من المنكر . ورأى عادات فاسدة تستميل فناء البشرية ، وتسوقها إلى هوة الهلاك .

رأى معاقرة الحجر إلى حد الإدمان ، والخلاعة والفجور إلى حد الاستهزاء ، وتماطي الربا إلى حد الاغتصاب واستلاب الأموال . ورأى الطمع وشهوة المال إلى حد الجشع والتهامة . ورأى القسوة والظلم إلى حد الواد وقتل الأولاد .

رأى ملوكاً اتخذوا بلاد الله دولاً ، وعباد الله خولاً . ورأى أحراراً ورهباناً أصبحوا أرباباً من دون الله ؛ يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله .

رأى المواهب البشرية ضائعة أو زائفة لم ينتفع بها ولم توجه للتوجيه الصحيح ، فعادت وبلا على أصحابها وعلى الإنسانية ، فقد تحولت الشجاعة فتكاً وهمجية ، والمواد تبذيراً وإسرافاً ، والأنفة حمية جاهلية ، والذكاء شطارة وخديعة ، والعقل وسيلة لابتكار الجنایات ، والإبداع في إرضاء الشهوات .

رأى أفراد البشر والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بصانع حاذق ، ينتفع بها في هيكل الحضارة ، وكألواح الخشب لم تسعد بنجار يركب منها سفينة تشق بحر الحياة .

رأى الأمم قطعاناً من الغنم ليس لها راع ، والسياسة كجمل هائج حمله على غاربه ، والسلطان كسيف في يد سكران يجرح به نفسه ، ويحرج به أولاده وأخوانه .

نواحي الحياة الفاسدة :

إن كل ناحية من نواحي هذه الحياة الفاسدة تستدعي اهتمام المصلح وتشغل باله ، فلو كان رجل من عامة رجال الإصلاح لتوفر على إصلاح ناحية من نواحيها ، وظل طول عمره يعالج عيباً من عيوب المجتمع ويعانيه ، ولكن نفسية الإنسان

معقدة التركيب دقيقة النسيج كثيرة المنافذ والأبواب ، خفية التخلص والتصل ، وإنها إذا زاغت أو اعوجت لا يؤثر فيها اصلاح عيب من عيوبها وتغيير عادة من عاداتها ، حتى يغير اتجاهها من الشر الى الخير ومن الفساد الى الصلاح ، وتقتلج جرثومة الفساد من النفس البشرية التي قد تنبت بفساد المجتمع واختلال التربية كما تلتج الحشائش الشيطانية في أرض كريمة ، وتحجم مادة الشر ويفر من فيها حب الخير والفضيلة وخافة الله عز وجل .

وكل داء من أدواء المجتمع الانساني وكل عيب من عيوب الجيل الحاضر يتطلب اصلاحه حياة كاملة ، ويستغرق نحر انسان بطوله ، وقد يستغرق اعمار طائفته من المصلحين ولا يزول ، فإذا ذهب أحد يطارد الخير في بلاد قد نشأت على حياة القرف والبذخ ودانت باللهو واللذة ، أعياء أمرها وحبطت جهوده ، لأن شرب الخمر ليس إلا نتيجة نفسية تعشق اللذة حتى في السم ، وتبتغي اللذة حتى في الإثم ، فلا تهجره مبرر الدعاية والنشر والكتب والخطب وبيان مضاره الطبية ومفاسده الخلقية ، ويسن القوانين الشديدة والعقوبات الصارمة ^(١) لانهجره

(١) منحت حكومة أمريكا الخمر ، وطاردتها في بلادها واستغلت جميع وسائل أدبية الحضارة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسينما لتبني شرها وبيان مضارها ومفسدها ويقعدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ٦٠ مليون دولار ، وإن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على ١٠ بلايين صفحة . وما تحمته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في سنة أربعة عشر عاماً لا يقل عن ٢٥٠ مليون جنيه ، وقد اعدم فيها ٣٠٠ نفس ؛ وسجن ٥٢٢٣٥ نفس ، وبلغت الفرامات الى ١٦ مليون جنيه ، وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٤٠ مليون وأربعة ملايين جنيه ، ولكن كل ذلك لم يرد الأمة الامريكية الا غراماً بالخمر وعناداً في تماطيلها ، حتى اضطرت الحكومة سنة ١٩٣٣ م الى سحب القانون وإباحة الخمر في مملكتها اباحة مطلقة من كتاب تنقيحات للإستاذ أبي الاعل المودودي .

إلا بتغيير نفسي عميق، وإذا أرغمت على تركه بغير هذا التغيير تسلت إلى غيره من أنواع الجريمة أو استباحته بتغيير الأسماء والصور .

لم يكن الرسول رجلاً إقليمياً أو زعيماً وطنياً :

وكان مجال العمل في بلاد العرب قسماً إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً إقليمياً وسار في قومه سيرة القادة السياسيين والزعماء الوطنيين، كان له أن يعقد الأمة العربية لواء تنضم إليه قريش والقبائل العربية، ويكون إمارة عربية قوية موحدة يكون رئيسها، ولا شك أن أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما كانوا في مقدمة من ينضم إلى هذا اللواء القومي، ويقاقلون تحته ويقلدونه الزعامة . أما كانوا يشهدون بصدقه وأمانته ؟ أما حكموه في أكبر حادث من حوادث حياتهم المكية ومنحوه أكبر شرف ، إذ حكموه في وضع الحجر الأسود في مكانه من البيت ؟ أما قالوا له على لسان عتبة، وهم ما عرفوا الإغراء السياسي : « وإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأساً ما بقيت » (١) ، وإذا صار له ذلك كان يمكنه أن يرمي الدولة الفارسية بفرسان العرب وشجعانهم، ويتنصر للعروبة المهدومة ، ويتنصر من المعجم الظالمين ، ويفرغ علم الفتح العربي والمجد القومي على مضاب الروم وفارس ، وإذا لم يكن من حكمة السياسة أن يناجز إحدى الإمبراطوريتين في ذلك الحين ، فكان يمكنه أن يغير على اليمن أو الحبشة وجارة أخرى ويضمها إلى الإمارة العربية الوليدة .

وكانت في الحياة العربية نواح اجتماعية واقتصادية كثيرة تحتاج إلى حنكة سياسي وكفاية إداري وعزيمة عصامي وإبتكار عبقرى ، فلو قبض لها رجل من هؤلاء الرجال لكان للعرب شأن كبير وتاريخ جديد .

(١) البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي ص ٤٣ ج ٣ . .

(٦ م - ماذا خسر العالم)

لم يبعث لينسخ باطلا بباطل :

ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يبعث لينسخ باطلا بباطل ، ويبدل عدواناً بعدوان ، ويحرم شيئاً في مكان ويحلّه في مكان آخر ، ويبدل أمة بأمة أخرى ، لم يبعث زعيماً وطنياً أو قائداً سياسياً ، يجر النار إلى قرصه ويصفي الإماء إلى شقه ، ويخرج الناس من حكم الفرس والرومان إلى حكم عدنان وقحطان . وإنما أرسل إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، إنما أرسل ليخرج عباد الله جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ويخرج الناس جميعاً من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم .

فلم يكن خطابه لأمة دون أمة ووطن دون وطن ، ولكن كان خطابه للنفس البشرية وللضمير الإنساني ، وكانت أمته العربية لالمخطاطها ويؤسسها أحق من يبدأ به مهمته الإصلاحية وجهاده العظيم ، وكانت أم القرى والجزيرة العربية لموقعها الجغرافي واستقلالها السياسي خير مركز لرسالته ، وكانت الأمة العربية بخصائصها النفسية ومزاياها الأدبية خير عمل لدعوته وخير داعية لرسالته .

قفل الطليعة البشرية ومفتاحها :

ولم يكن صلى الله عليه وسلم من عامة المصلحين الذين يأتون البيوت من ظهورها ، أو يتسللون إليها من نوافذها ، ويكافحون بمض الأدوية الاجتماعية العيوب الخلقية فصعب ، فمنهم من يوفق لإزالة بعضها مؤقتاً في بعض نواحي البلاد ، ومنهم من يموت ولم ينتج في مهمته^(١) .

(١) إن غاندي الزعيم الهندي الكبير هدف من أول حياته السياسية والروحية إلى مبدآن عظيمين صر فيها زعامته السياسية وشخصيته الروحية القوية التاديرين في هذا

أتى النبي ﷺ بيت الدعوة والإصلاح من بابه ، ووضع على قفل الطبيعة البشرية مفتاحه ، ذلك القفل المقعد الذي أعيا فتحه جميع المصلحين في عهد الفطرة ؛ وكل من حاول فتحه من بعده بغير مفتاحه . ودعا الناس إلى الإيمان بالله وحده ، ورفض الأوثان والمبادئ والكفر بالطاغوت بكل معاني الكلمة وقام في القوم ينادي : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ! » ودعاهم إلى الإيمان برسائله ، والإيمان بالآخرة .

- العصر جعلها شعاراً لمبادئه : الأول : « لا عنف ولا مقاومة » وقد دعا إلى هذا المبدأ كهيئة وفلسفة ، وظل سنين طوالاً يدعو إليه بخطبه ومقالاته وصحفه ، وإذ كان في ذلك جهوده ولم يكن ذلك من طريق التنشيط النفسي وعن طريق الدعوة الدينية الأساسية لم تؤثر دعوته في نفسية أمته تأثيراً عيباً ، وقد جعلت هذه الأمة دعوته هباء منثوراً في الاضطرابات الطائفية المظلمة التي وقعت في بنجاب الشرقية ودعوى عاصمة الهند في سبتمبر سنة ١٩٤٧ م التي قتل فيها من المسلمين أكثر من نصف مليون ، وكانت مجزرة هائلتوقع فيها من القسوة والمنسية والاعتداء على الأطفال والنساء والأعراض ما لا يكاد يصفقه المؤرخون ، حتى انتهت بإغتيال هذا الرجل العظيم الذي بلغت به أمته حد التقديس والتأليه .

والمبدأ الثاني : نسخ العنصرية المنبوذة ، ولم ينجح في مهمته هذه كذلك نجاحاً يعتمد به ، فكان ذلك برهاناً ساطعاً على أن طريق الأنبياء هو الطبيعي الصحيح في الإصلاح والتغيير .

الفصل الثاني

رحلة المسلم من الجاهلية إلى الإسلام

دفاع الجاهلية عن نفسها :

ما أخطأ المجتمع الجاهلي فهم هذه الدعوة ومرامياها ، وما غمّ على أهلها أمرها ، وأدركوا عندما قرع أسماعهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته إلى الإيمان بالله وحده سهم مسدّد إلى كبّد الجاهلية ونعمي لها ، فقامت قيامة الجاهلية ودافعت عن تراثها دفاعها الأخير ، وقاوت في سبيل الاحتفاظ به قتال المستميت ، وأجلبت على الداعي صلى الله عليه وسلم بخيلها ورجلها ، وجاءت بجدها وحديدتها : « وانطلق المؤمنون أن أمشوا واصبروا على آفتكم إن هذا لشيء يراد » ووجد كل ركن من أركان هذه الحياة ومن أثافي الجاهلية نفسه مهدداً وحياته منذرّة ، وهنا وقع ما تحدث عنه التاريخ من حوادث الاضطهاد والتعذيب ، وكان ذلك آية توفيق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصاب الغرض ، وضرب على الوتر الجساس ، وأصاب الجاهلية في صميمها وفي مقتلها ، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته ثبوتاً دون ثبوت الراشيات ، لا يثنيه أذى ، ولا يلويه كيد ، ولا يلتفت إلى إغراء ، ويقول لعمري : « يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه » (١) .

في سبيل الدين الجديد :

مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة حجة يدعو إلى الله وحده والإيمان برسائله واليوم الآخر في كل صراحة ، لا يكنى ولا يلوح ولا يلين . ولا يستكين ولا يحايي ولا يداهن ، ويرى في ذلك دواء لكل داء ، وقامت قریش وصاحوا به من كل جانب ، ورموه عن قوس واحدة ، وأضرموا البلاد عليه ناراً ليحولوا بينه وبين أبنائهم وإخوانهم فأصبح الإيمان به والانحياز إليه جداراً ، لا يتقدم إليه إلا جاد مخلص هانت عليه نفسه ، وعزم على أن يقتحم لأجله النيران ، ويمشي إليه ولو على حسك السمعان ، فتقدم فتية من قریش لا يستخفهم طيش الشباب ، ولا يستهويهم مطمع من مطامع الدنيا ، إنما هم الآخرة وبقيتهم الجنة ، سمعوا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فذاقت عليهم الحياة الجاهلية بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وقلقت بهم مضاجعهم ، فكانتهم على الحسك ، ورأوا أنهم لا يسمعهم إلا الإيمان بالله ورسوله فأمنوا وتقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بلدهم وبين سمعهم وبصرهم ، فكانت رحلة طويلة شاقة لما أقامت قریش بينه وبين قومه من عقبات ، ووضعوا أيديهم في يديه ، وأسلموا أنفسهم وأرواحهم إليه ، وهم من حياتهم على خطر ، ومن البلاء والمحنة على يقين ، سمعوا القرآن يقول : « أَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ؟ » ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » وسمعوا قوله تعالى : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِبًا » والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » فما كان من قریش إلا ما توقعوه ، قد نثرت كنائنها ، وأطلقت عليهم كل سهم من سهامها ، فما زادهم كل هذا إلا ثقة وتجدداً ، وقالوا : « هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله

وما زادم إلا إيماناً وتسليماً ، ولم يزدكم هذا البلاء والاضطهاد في الدين إلا متانة في عقيدتهم وحمية لدينهم ومقتاً للكفر وأهله ، وإشعاعاً لمأظفتهم وتحصيماً لنفوسهم فأصبحوا كالنير المسبوك واللجين الصافي ، وخرجوا من كل محنة وبلاء خروج السيف بعد الجلاء .

التربية الدينية :

هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم بالقرآن ويربي نفوسهم بالإيمان ويخضعهم أمام رب العالمين خمس مرات في اليوم عن طهارة بدن وخشوع قلب وخضوع جسم وحضور عقل ، فيزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة خلق وتحزناً من سلطان المباديات ومقاومة للشهوات ونزوعاً إلى رب الأرض والسماوات ، ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس ، لقد وضعوا حب الحرب وكأنهم ولدوا مع السيف ، وهم من أمة ، من أيامها حرب بسوس وداحس والقبراء ، وما يوم الفجار ببعيد . ولكن الرسول يقهر طبيعتهم الحربية ويكبح نخوتهم العربية ، ويقول لهم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة » فانقهروا لأمره وكفوا أيديهم ، وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس في غير نجين وفي غير عجز ، ولم يسجل التاريخ حادثة دافع فيها مسلم في مكة عن نفسه بالسيف مع كثرة الدواعي الطبيعية إلى ذلك وقوتها ، وذلك غاية ما روي في التاريخ من الطاعة والخضوع ، حتى إذا تعدت قريش في الطغيان وبلغ السيل الزبى أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة : وهاجروا إلى يثرب وقد سبقهم إليها الإسلام .

في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم :

والتقى أهل مكة بأهل يثرب . لا يجمع بينهم إلا الدين الجديد . فكان أروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ . وكان الأوس والخزرج لم ينفصوا

عنهم غبار حرب بعات . ولا تزال سيوفهم تقطر دماً . فأُلف الإسلام بين قلوبهم . ولم أنفق أحداً في الأرض جميعاً ما أُلف بين قلوبهم . ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين . فكانت أخوة تزرى بأخوة الأشقاء . وتبد كل ماروي في التاريخ من خلة الأخلاء .

كانت هذه الجماعة الوليدة - المؤلفة من أهل مكة المهاجرين وأهل يثرب الأنصار - نواة للأمة الإسلامية الكبيرة التي أخرجت للناس ومادة للإسلام ، فكان ظهور هذه الجماعة في هذه الساعة المصيبة وقاية للعالم من الانحلال الذي كان يهدده . وعصمة للإنسانية من الفتن والأخطار التي أحذقت بها . لذلك قال الله تعالى لما حض على الأخوة والألفة بين المهاجرين والأنصار : « إلا تقبلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .

انحلت العقدة الكبرى :

ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يربهم تربية دقيقة عميقة . ولم يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويذكي جرة قلوبهم . ولم تزل مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم تزيدهم رسوخاً في الدين وعزوفاً عن الشهوات . وتقانياً في سبيل المرضاة وحنيناً إلى الجنة . وحرصاً على العلم وفقهاً في الدين ومحاسبة للنفس . يطيعون الرسول في المنشط والمكره . وينفرون في سبيل الله خفافاً وثقالاً . قد خرجوا مع الرسول للقتال سبعاً وعشرين مرة في عشر سنين . وخرجوا بأمره لقتال العدو أكثر من مائة مرة . فهان عليهم التخلي عن الدنيا وهانت عليهم رزينة أولادهم ونسائهم في نفوسهم . ونزلت الآيات بكثير مما لم يألفوه . ولم يتعودوه . وبكل ما يشق على النفس إتيانه في المال والنفس والولد والعشيرة فشطوا وخفوا لامثال أمرها . وانحلت العقدة الكبرى - عقدة الشرك والكفر - فانحلت العقد كلها وجاهدتم الرسول جهاده الأول فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر

ونبي . وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى - فكان النصر حليفه في كل معركة ، وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة ، لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ، ولا يجادلون في أنفسهم حرجاً مما قضى ، ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى . حدثوا الرسول عما اختاروا أنفسهم ، وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد - نزل تحريم الحجر والكثوس المتدفقة على راحتهم ، فعال أمر الله بينها وبين الشفاء المتلظلة والأكباد المتقدمة ، وكسرت دنان الحجر فسالت في سكك المدينة .

حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم ، بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم . وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من غيرهم . وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة وفي اليوم رجال القد . لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرمهم نعمة ولا يشغلهم فقر ولا يطفئهم غنى ولا تلهيهم تجارة ولا تستخفهم قوة ، ولا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً . وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم . قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين . وطأ لهم أكناف الأرض وأصبحوا عصمة للبشرية ووقاية للعالم وداعية إلى دين الله . واستخلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله ولحق بالرفيق الأعلى قرير العين من أمته ورسالته .

أغرب انقلاب وقع في تاريخ البشر :

لقد كان هذا الانقلاب الذي أحدثه ﷺ في نفوس المسلمين إيواسطتهم في المجتمع الإنساني أغرب ما في تاريخ البشر ، وقد كان هذا الانقلاب غريباً في كل شيء : كان غريباً في شرعته وكان غريباً في عقده وكان غريباً في ستمه وشموله . وكان غريباً في وضوحه وقربه إلى الفهم . فلم يكن غامضاً ككثير من الحوادث الخارقة للعادة ، ولم يكن لنزاً من

الألفاظ . فلندرس هذا الانقلاب عملياً ، ولنتعرف مدى تأثيره في المجتمع الإنساني والتاريخ البشري :

تأثير الايمان الصحيح في الأخلاق والميول :

كان الناس - عرباً وعجماً - يعيشون حياة جاهلية ، يسجلون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفهم ، لا يثيب الطائع بمجازاة ولا يعذب المعاصي بعقوبة ولا يأمر ولا ينهى ، فكانت الديانة سطحية طافية في حياتهم ، ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم ، ولا تأثير لها في أخلاقهم واجتماعهم . كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأئس خلق عليهم خلعة الربوبية . فأخذوا بأيديهم أزمة الأمر وتولوا إدارة المملكة وتدير شؤونها وتوزيع أرزاقها ، إلى غير ذلك من مصالح الحكومة المنظمة ، فكان إيمانهم بالله لا يزيد على معرفة تاريخية ، وكان إيمانهم بالله وإحالتهم خلق السموات والأرض إلى الله لا يختلف عن جواب تلميذ من تلاميذ فن التاريخ يقال له : من بنى هذا القصر العتيق ؟ فيسمى ملكاً من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له ؛ فكان دينهم عارياً عن الخشوع لله ودعائه ، وما كانوا يعرفون عن الله ما يحبه إليهم ، فكانت معرفتهم مبهمة غامضة ، قاصرة بجملة ، لا تبحث في نفوسهم هبة ولا محبة .

وهذه الفلسفة اليونانية قد عرقت بواجب الوجود في سلوب ، ليست فيها صفة مثبتة من صفات القدرة والربوبية والإعطاء والمنع والرحمة ، ولم تثبت له إلا الخلق الأول ، ونفت عنه الاختيار والعلم والإرادة ، ونفت الصفات وقررت كليات كلها حط من قدر الخالق وقياس على الخلق ، والسلوب إذا اجتمعت لم تفد فائدة إيجاب واحد ، ولم تعلم مدينة واحدة ولا مجتمعاً ولا نظاماً ولا عملاً ولا بناء قامت على مجرد سلوب ، فتجردت الديانة في أوساط الفلسفة الإغريقية عن روح الخشوع

والاستكانة لله والاتجاه إليه في الحوادث ومحبة بكل القلب . وهكذا فقدت الديانة السائدة على العالم روحها وأصبحت طقوساً وتقاليد وأشباحاً للإيمان .

انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العملية الغامضة الميتة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ، ذات تأثير في الأخلاق والاجتماع ، ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها ، آمنوا بالله الذي له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى ، آمنوا برب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، الخالق البارئ المصور ، العزيز الحكيم ، الغفور الودود ، الرؤوف الرحيم ، له الخلق والأمر ، بيده ملكوت كل شيء ، يجير ولا يحار عليه ، إلى آخر ما جاء في القرآن من وصفه ، يثيب بالجنة ويعذب بالنار ، وينسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، يعلم الخبء في السموات والأرض ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، إلى آخر ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه ، فانقلبت نفسيتهم بهذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلاباً عجيبياً ، فإذا آمن أحد بالله وشهد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهراً لبطن ؛ تغفلت الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره ، وجرى منه مجرى الروح والدم واقتلع جرائم الجاهلية وجذورها ؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه وجعل منه رجلاً غير الرجل ، وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصبر والشجاعة ومن خوارق الأفعال والأخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق ، ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد ، وعجز العلم عن تحليله بشيء غير الإيمان الكامل العميق .

وخز الضمير :

وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملئ على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة وإرادة وقوة نفس ومحاسبتها والإنصاف منها ، وكان أقوى وأزاع

عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية ، حتى إذا جحت السورة البهيمية في حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة ، وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون تحول هذا الإيمان نفساً لومة عنيفة ووخزاً لأذعاً للضمير وخيالاً مروعاً ، لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئناً مرتاحاً تقادياً من سخط الله وعقوبة الآخرة .

وقد حدثنا المؤرخون الثقات في ذلك بطرائف لم يحدث نظيرها إلا في التاريخ الإسلامي الديني. فمنها ما روى مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن معاذ بن مالك الأسلمي ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله إني ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني » فردّه ، فلما كان من الغد أتاه فقال : « يا رسول الله إني قد زنيت » فردّه الثانية ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال : أتعلمون بعقلي بأساً تتكرون منه شيئاً ؟ فقالوا : ما نعلم إلا وفي العقل من صالحنا فيما نرى ، فأباه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله ، فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم أمر فترجم .

قال فجاءت الغامدية فقالت : « يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني ، وأنه ردّها فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت معاذاً ، فوالله إني لحبلى . قال : إما لا فأذهبي حتى تلدي . قال : فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته . قال : فأفهمي فأرضعيه حتى تطعميه . فلما قطنته أنه بالصبي ، في يده كسرة خبز ، فقالت : هذا يأنى الله قد قطنته وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين . ثم أمر فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجوها ، فاستقبلها خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها

فنفذ الدم على وجه خالد فسبها ، فسمع نبي الله سبه إياها فقال : « مهلا يا خالد ، فوالذي نفسي بيده لقد ثابتت قربة لو تابها صاحب مكس لفقر له . ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت ^(١) .

الثبات أمام المطامع والشهوات :

وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته ، يملك نفسه النزع أمام المطامع والشهوات الجارفة وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراها أحد . وفي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحداً . وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامي من قضايا المغاف عند المنعم وأداء الأمانات إلى أهلها والإخلاص لله ، ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره ؛ وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان .

حدث الطبري قال : لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق^٢ معه فدفعه إلى صاحب الأقباض . فقال والذين معه : ما رأينا مثل هذا قط . ما يعد له ما عندنا ولا يقاربه . فقالوا : هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فمرفوا أن للرجل شأنًا . فقالوا : من أنت ؟ فقال : لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرظوني . ولكنني أحمد الله وأرضى بشوابه فاتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس ^(٢) .

الألفة وكبر النفس :

وكان هذا الإيمان بالله رفع رأسهم عالياً وأقام صفحة عنقهم فلن تحنى لعير الله أنداً . لا للث جبار ولا لجبر من الأحرار ولا لرئيس ديني ولا دنيوي

(١) صحيح مسلم ، كتاب الجيود .

(٢) تاريخ الطبري ج ٤ ص ١٦ .

وملأ قلوبهم وعبونهم بكبرياء الله تعالى وعظمته ، فهانت وجوه الخلق وزخارف الدنيا ومظاهر العظمة والفخفة ؛ فإذا نظروا إلى الملوك وحشتمهم وما هم فيه من ترف ونعيم وزينة وزخرف ، فكأنهم ينظرون إلى صور ودمى قد كسيت ملابس الإنسان .

عن أبي موسى قال : انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمر بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره والقيس بن جلاس سمطين ، وقد قال له عمرو وعمارة : إنهم لا يسجدون لك ، فلما انتهينا بدرنا من عنده من القيسيين والرهبان : اسجدوا للملك . فقال جعفر : لا نسجد إلا لله ^(١)

الاستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء :

أرسل سعد قبل القادسية ربيعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم ، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالثارق والذرابي الحرير ، وأظهر اليواقيت واللاآء الثمينة العظيمة ، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة ، وقد جلس على سرير من ذهب . ودخل ربيعي بلباب صفيقة وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل عليه سلاحه ودرعه ويضته على رأسه ، فقالوا له : ضع سلاحك ، فقال : إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتوني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت . فقال رستم : ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق الثارق فخرق عامتها . فقالوا له : ما جاء بك ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .

الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة :

ولقد يمت الايمان بالآخرة في قلوب المسلمين شجاعة خارقة للعادة وحينئذ غريباً إلى الجنة واستهانة فادرة بالحياة ، تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنمائها كأنهم يرونها رأي عين ، فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا يلوي على شيء .

تقدم أنس بن النضر يوم أحد وانكشف المسلمون فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ ، الجنة ورب الكعبة ، إني أجد ريحها من دون أحد ، قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون ، فما عرفه أحد إلا أخوته بيناته .

قال رسول الله ﷺ يوم بدر : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ؟ فقال عير بن الحام الأنصاري : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض . قال : نعم ، قال : بنح بنح قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحملك على قولك بنح بنح ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . قال : فإنك من أهلها . فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال : لأن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة ، فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل .

عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال : سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ، فقام رجل رث الهيئة فقال : يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ؟ قال : نعم . فرجع إلى أصحابه فقال : أقرأ

عليكم السلام ، ثم كسر جفن سيفه فالتقاء ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب حتى قتل (١) .

وكان عمرو بن الجوح أعرج شديد العرج ، وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا ، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك . وقد وضع الله عنك الجهاد ، فأتى عمرو بن الجوح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن بني هؤلاء ينعونني أن أخرج معك ، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بمرجتي هذه في الجنة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد ، وقال لبنيه : وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقكم الشهادة ، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيداً (٢) .

قال شداد بن المهدي : جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمن به واتبعه فقال : أهاجر معك ، فأوصى به بعض أصحابه ، فلما كانت غزوة خيبر غم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فقسمه ، وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهريهم ، فلما جاء دفعوه إليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذه فجاءه إلى النبي ﷺ فقال : ما هذا يا رسول الله ؟ قال قسم قسمته لك ، قال : ما على هذا اتبعتك ، ولكن اتبعتك على أن أرمتي ها هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم ، فأموت فأدخل الجنة ، فقال : إن تصدق الله ليصدقك ، ثم نهضوا إلى قتال العدو فأتى به النبي ﷺ وهو مقتول فقال : أهو هو ؟ قالوا : نعم ، قال : صدق الله فصده (٣) .

(١) رواه مسلم .

(٢) زاد المعاد ج ٣ ص ١٣٥ .

(٣) زاد المعاد ج ٣ ص ١٩٠ .

من الأنانية الى العبودية :

وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة والاجتماع، لا يخضعون لسلطان ولا يقرون بنظام ولا ينخرطون في سلك، يسرون على الأهواء ويركبون العمياء ويخطون خبط عشواء، فأصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منها، واعترفوا لله بالملك والسلطان والأمر والنهي، ولأنفسهم بالرعية والعبودية والطاعة المطلقة، وأعطوا من أنفسهم المقادة واستسلموا للحكم الإلهي استسلاماً كاملاً ووضعوا أوزارهم، وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم، وأصبحوا عبيداً لا يملكون مالا ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به، لا يحاربون ولا يصلحون إلا بإذن الله ولا يرضون ولا يستخطون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق أمره. ولما كان القوم يحسنون اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا الجاهلية ونشأوا عليها، وعرفوا معنى الإسلام معرفة صحيحة، وعرفوا أنه خروج من حياة إلى حياة، ومن مملكة إلى مملكة، ومن حكم إلى حكم، أو من فوضوية إلى سلطة، أو من حرب إلى استسلام وخضوع، ومن الأنانية الى العبودية، وإذا دخلوا في الاسلام فلا أفتيات في الرأي ولا نزاع مع القانون الإلهي ولا خيرة بعد الأمر ولا مشاقة للرسول ولا تحاكم الى غير الله ولا إصدار عن الرأي، ولا تمسك بتقاليد وعادات ولا اثثار بالنفس، فكانوا اذا أسلموا انتقلوا من الحياة الجاهلية بخصائصها وعاداتها وتقاليدنا الى الاسلام بخصائصه وعاداته وأوضاعه، وكان هذا الانقلاب العظيم يحدث على أثر قبول الإسلام من غير تأن.

هم "فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بطوف بالبيت. فلما دنا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضالة؟ قال : نعم، فضالة يا رسول الله ! قال : ماذا كنت تحدث به نفسك؟

قال : لا شيء ، كنت أذكر الله ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : استغفر الله ، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه ، وكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئاً أحب إليّ منه ، قال فضالة : فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها ، فقالت : هلم إلى الحديث ، فقلت : بأبي الله عليك والإسلام^(١) .

الحكمات والبيانات في الإلهيات :

وقد كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله ، وعن بداية هذا العالم ومصيره ، وما يحجم عليه الإنسان بعد موته ، وآثام علم ذلك كله بواسطتهم عفواً بدون تعب ، وكفوم مؤونة البحث والفحص في علوم ليس عندهم مباديها ولا مقدماتها التي يبنون عليها بحجهم ليتوصلوا إلى مجهول ، لأن هذه العلوم وراء الحس والطبيعة ، لا تعمل فيها حواسهم ، ولا يؤدي إليها نظرهم ، وليست عندهم معلوماتها الأولية .

لكن الناس لم يشكروا هذه النعمة وأعادوا الأمر جديداً ، وأبدوا البحث أنفاً وبدأوا رحلتهم في مناطق مجهولة لا يحسبون فيها مرشداً ولا خريزاً ، وكانوا في ذلك أكثر ضلالاً ، وأشدّ تعباً وأعظم اشتغلاً بالفضول من رائد لم يقتنع بما أدى إليه العلم الانساني في الجغرافية ، وما حدد وضبط في الخرائط على تعاقب الأجيال ، فحاول أن يقيس ارتفاع الجبال وعمق البحار من جديد ، ويختبر الصحاري والمسافات والحدود بنفسه على قصر عمره ، وضعف قوته ، وفقدان آله ، فلم يلبث أن انقطعت به مطيته وخاتته عزيمته ، فرجع بمذكرات وإشارات مختلة ، وكذلك الذين خاضوا في الإلهيات من غير بصيرة ، وعلى غير هدى ، جاءوا في هذا العلم بأراء فنية ، ومعلومات ناقصة ، وخواطر ساذجة ، ونظريات مستعجلة ، فضلوا وأضلوا .

(١) زاد اللادخ ٢ ص ٣٣٢ .

وكذلك منحهم الأنبياء عليهم السلام مبادئ ثابتة ومحكمات هي أساس المدنية الفاضلة ، والحياة السعيدة في كل زمان ومكان ، فعمومها على تماقب الأعصار ، فبنوا مدنيّتهم على شفا جرف هار ، وأساس منهار ، وعلى قياس واختبار ، فزاع أساس المدنية وتداعى بناؤها ، وخر عليهم السقف من فوقهم .

وكان الصحابة رضي الله عنهم سعداء موقنين جداً ، إذ عولوا في ذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكفوا المثلثة وسعدوا بالثمرة ، ووفروا ذكاهم وقوتهم وجهادهم في غير جهاد ، ووفروا عليهم أوقاتهم فصرفوها فيما يعينهم من الدين والدنيا وتمسكوا بالعروة الوثقى ، وأخذوا في الدين بلب الباب .

الفصل الثالث

المجتمع الإسلامي

طاقة زهر :

إن هذا الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر والإسلام لله ولدينه أقام عوج الحياة ، ورد كل فرد في المجتمع البشري إلى موضعه ، لا يقصر عنه ولا يتعداه وأصبحت الهيئة البشرية طاقة زهر لا شوك فيها ، أصبح الناس أسرة واحدة أيهم آدم ، وآدم من تراب ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لمجمي على عربي إلا بالتقوى ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كلكم بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ، وليتبهن قوم يفخرون بأبائهم ، أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجملان ^(١) » ، ويسمعه الناس يقول : « يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتمعظمها بأبائها ، فالناس رجلان : رجل يرتقي تكريم على الله تعالى ، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى ^(٢) » ، ويقول : « إن أنسابكم هذه ليست للنسبة على أحد ، كلكم بنو آدم ، طفق الصاع لم ينموه ، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين وتقوى ^(٣) » ؛ وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « أنظر فإنك لست بخير من أحد ولا أسود ، إلا أن تفضله بتقوى الله » ويسمعه الناس يقول فيما يناجي به ربه في آخر الليل : « وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة ^(٤) » .

(٢) رواه ابن حاتم .

(٤) رواه أبو داود .

(١) تفسير ابن كثير ، سورة الحجرات

(٣) رواه الإمام أحمد

ليس منا من دعا إلى عصبية :

واقتلع صلى الله عليه وسلم جذور الجاهلية وجراثيمها ، وحسم مادتها ، وسد كل نافذة من نوافذها ، فقال : « ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية » ^(١) ، وعن جابر بن عبد الله قال : « كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار ، فقال الأنصاري : يا لأنصار ، فقال للمهاجرين : يا للمهاجرين . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوها إنها منتنة » ^(٢) ، وحرم حية الجاهلية ، وفقد ذلك التناصر الذي جرت الجاهلية العربية على إطلاقه ، فكان من الأمثال السائرة وشرائع الجاهلية الثابتة . « أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من نصر قومه على غير حق ، فهو كالبعير الذي ردى فهو ينزع بذنبه » ^(٣) ، وتغيرت بذلك نفسية العربي وعقليته حتى أصبح ذوق المسلم العربي لا يسيغ ذلك المثل العربي السائر ؛ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة : « أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » لم يملك نفسه ، فقال : « يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال صلى الله عليه وسلم : تمنعه من الظلم فذاك نصرته إياه » ^(٤) .

لكم راع وكلكم مسئول عن رعيته :

وأصبحت الطبقات والأجناس في المجتمع الإسلامي متعاونة متعايدة لا ينفى بعضها على بعض ؛ فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أفقوا من أمزاجهم ، والنساء صاحبات حافات حافطات للتيب بما حفظ الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ؛ وأصبح كل واحد في المجتمع راعياً ومسئولاً عن رعيته .

(١) رواه البخاري .

(٢) رواه أبو داود .

(٣) حديث متفق عليه .

(٤) تفسير ابن كثير .

الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته^(١) ، وهكذا كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً رشيداً أعاقلاً مسؤولاً عن أعماله .

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق :

وأصبح المسلمون أحراراً على الحق ، أمرهم شورى بينهم ، يطيعون الخليفة ما أطاع الله فيهم . فإن عصى الله فلا طاعة له عليهم وأصبح شعار الحكم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »^(٢) . وأصبحت الأموال والخزائن التي كانت طعمة للملوك والأمراء ودولة بين الأغنياء مال الله الذي لا ينفق إلا في وجهه ولا يخرج إلا في حقه وأصبح المسلمون مستخلفين فيه ، والخليفة كولي اليتيم إن استغنى استغنى وإن افتقر أكل بالمعروف ، وأصبحت الأرض التي اغتصبها الملوك والأمراء يفسحونها لمن يشاءون ويضيّقونها على من يشاءون ، ويقطعها بعضهم بعضاً كما يقطع الثوب ، أصبحت أرض الله التي من ظلم قيد شبر منه طوقه من سبع أرضين .

حلول الرسول محل الروح والنفس من المجتمع :

وكان المجتمع البشري قد فقد نشاطه وأريجته في الحياة وفي كل ما يأتي ويذر وكان مجتمعاً مرهقاً مخنوقاً ، فكان مدفوعاً إلى ساحة الحرب من غير أن يشط أو يتحمس لأغراض أولي الأمر ، وكان مدفوعاً إلى الصلح ولم يقض من الحرب وطراً ولم يشف نفسه ، وكان الرجال في هذا المجتمع يرغمون على التضحية والإيثار ومكابدة المتاعب ومعاناة الأمور الشاقة من غير هوى ومن غير وجدان ومن غير عاطفة ، لا يحبون القادة ولا يحبهم القادة فكانوا امرغين على أن يطيعوا ومن لا يحبونه

(١) حديث متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

ويقدوا بأرواحهم وأموالهم من يفضونه . فانطقات جرة القلوب وبردت
العواطف ونشأ الناس على النفاق والرياء والحتل . ونشأت النفوس على الذل
وتحمل الضيم والصغار .

كانت العاطفة القوية - التي يرجع إليها الفضل في غالب عجائب الإنسانية
ومعظم الآثار الخالدة في التاريخ ، تلك التي يسميها الناس (الحب) - نائمة
ضائعة ، لم يظهر منذ قرون من يشغلها ويستثمرها . فضاعت في ألوان الجمال
الزاهية والمظاهر الخلابة الفانية مما تغنى به الشعراء قديماً وحديثاً .

في هذا المجتمع الحائر المظلم قام محمد صلى الله عليه وسلم فحل عقاله وفك
إساره ثم حل منه محل الروح والنفس وشغل منه مكان القلب والعين . وهو الم بشر
الذي جمع الله له أسمى صفات الجمال والكمال وأبلغ معاني الحسن والإحسان . من
رآه بديهته هابه . ومن خالطه معرفته أحبه . يقول تاعته : لم أر قبله ولا بعده
مثله ، فاندفع إليه الحب الصادق كما يندفع الماء إلى الحذور . والمجذبت إليه النفوس
والقلوب المجذبات الحديد إلى المغناطيس . كأنما كان من القلوب والأرواح على
ميعاد . وأحبه رجال أمته واطاعوه حباً وطاعة لم يسمع بمثلهما في تاريخ الميثاق
والتممين . ووقع من خوارق الحب والتفاني في سبيل طاعته وإرشاده على النفس
والأهل والمال والولد ما لم يحدث قبله ولن يحدث بعده .

نوازل الحب والتفاني :

وطيء ابن بكر بن أبي قحافة في مكة يوماً بعد ما أسلم وضرب ضرباً شديداً
ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخضوفين ويحرقها لوجهه ونزا على
بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من انقه ، وحملت بنوتهم أبا بكر في ثوب حتى
ادخلوه منزله ولا يشكون في موته ، فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟ فسوا منه بالسنتهم وعذلوه ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير :

أنظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه ، فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الله ﷺ ؟ فقالت : والله ما لي علم بصاحبك . فقال : اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه . فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله . قالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد ابن عبد الله ، وإن كنت تخمين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت ، قالت : نعم . فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريماً دتقاً ، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت : والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر ، وإني لأرجو أن يلتقم الله لك منهم . قال : فما فعل رسول الله ﷺ ؟ قالت : هذه أمك تسمع أقال : فلا شيء عليك منها . قالت : سالم صالح أقال : أين هو ؟ قالت : في دار ابن الأرقم ، قال : فإن الله عليّ أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أوأتي رسول الله ﷺ ، فأمهلنا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجت به يتكلم عليها حتى أدخلتنا على رسول الله ﷺ (١) .

وخرجت امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله ﷺ فقالت : ما فعل رسول الله ﷺ ؟ قالوا : خيراً ، هو بمحمد الله كما تخمين ! قالت : أروني حتى أنظر إليه . فلما رآته قالت : كل مضية بعدك جليل (٢) .

رفعوا خبيبا رضي الله عنه على الحشبة وتادوه ينشدوله : أتحب ان محمدأ مكانك ؟ قال : لا والله العظيم ما أحب ان يفدني بشوك يشاكها في قدمه . فضحكوا منه (٣) .

(١) البداية والنهاية ج ٣ ص ٣٠ .

(٢) رواه ابن إسحاق وإمام المغازي ، ورواه البيهقي مرسل .

(٣) البداية والنهاية ج ٤ ص ٦٣ .

وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول الله ﷺ يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال لي : إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له : يقول لك رسول الله ﷺ : كيف تجددك ؟ قال : فجمعت أطوف بين القتلين فأنيتهُ وهو بأخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية بسهم ، فقلت : يا سعد ، إن رسول الله ﷺ يقرأ عليك السلام ويقول لك : أخبرني كيف تجددك ؟ فقال : على رسول الله ﷺ السلام : قل له : يا رسول الله أجدر ربح الجنان وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلع إلى رسول الله ﷺ وتفيكم عين تطرف . وفاضت نفسه من وقته (١) .

وترس أبو دجانة يوم أحد على رسول الله ﷺ بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك (٢) . ومض مالك الحذري جرح رسول الله ﷺ حتى أنقاه قال له : حجه . قال : والله ما أحبه أبداً (٣) .

وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنه أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ طوته عنه ، فقال : يا بنية ، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني . قالت : بل هو فراش رسول الله ﷺ . وأنت رجل مشرك نجس (٤) .

قال عروة بن مسعود الثقفي لأصحابه بعدما رجع من الحديبية : أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ، على كسرى وقيصر والنجاشي ، والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف

(١) زاد المعاد ج ٢ ص ١٣٤ .

(٢) أيضاً ص ١٣٠ .

(٣) أيضاً ص ١٣٦ .

(٤) سيرة ابن هشام ، ذكر الأسباب الموجبة للسير إلى مكة .

رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتلون على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له ^(١).

عجائب الانقياد والطاعة :

ولم يزل الانقياد والطاعة من جنود الحب ، المتطوعة ، فلما أحبه القوم بكل قلوبهم أطاعوه بكل قوام ، يمثل ذلك خير تمثيل ما قال سعد بن معاذ عن نفسه وعن الأنصار قبل بدر : « إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم قاطعين حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت ونخذ من أموالنا ما شئت وأعطينا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك ، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضناه معك ^(٢) » .

وكان من شدة طاعتهم له ﷺ أنه ﷺ نهى أهل المدينة عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فما كان من الناس إلا أن أطاعوه وأصبحت المدينة لهؤلاء كأنها مدينة الأموات ليس بها داع ولا مجيب . يقول كعب : ونهى رسول الله ﷺ عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي نفس الأرض فما هي الأرض التي أعرف ، إلى أن قال : حتى إذا طال علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تملني أحب الله

(١) زاد المعاد ، ج ٣ ص ١٢٥ .

(٢) أيضاً ص ١٤٠ .

ورسوله ؟ فسكت فعدت فناشدته فسكت ، فعدت فناشدته ، فقال : الله
ورسوله أعلم ، ففاضت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار ^(١) .
وكان من طاعته أيضاً وهو في موضع عتاب وجفوة أن رسول الله ﷺ
يأتيه ويقول له : إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعزل امرأتك فقال : أطلقها
أم ماذا أفعل ؟ فقال : لا بل اعزلها فلا تقربنها . فقال لامرأته : إلحقي بأهلك
فكوني عندهم حتى يقضي الله من هذا الأمر ^(٢) .

وكان من حبه للرسول ﷺ وإيثاره على كل أحد في الدنيا أن ملك غسان
يخطب وده ويستلحقه بنفسه ، وتلك معة عظيمة في مجال الجفوة والعتاب
ولكنه يرفض ذلك قال : « بيتا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط
أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدلني على كعب بن مالك
فطلق الناس يشيرون له إلي حتى جامني فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت
كاتباً فقرأته فإذا فيه : أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جافاك ولم يحسك
الله بدار هوان ولا مضیعة فالحق ينالواك . فقلت حين قرأتها : وهذه أيضاً
من البلاد ، فتبينمت بها التنوير فسجرتها ^(٣) .

ومن غرائب الطاعة وسرعة الانقياد ما حدث عند نزول النهي عن الخمر في
مجلس شرب ، فبين أبي بريدة عن أبيه قال : بيتا نحن قعود على شراب لنا ونحن
نشرّب الخمر حلة إذ قمت حتى آتني رسول الله ﷺ فأسلم عليه وقد نزل تحريم
الخمر « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشیطان » - إلى قوله : « فهل أنتم متبهون » . فبحثت إلى أصحابي فقرأتها
عليهم إلى قوله : « فهل أنتم متبهون » . قال : ويمض القوم شربته في

(١) متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

يده شرب بعضاً وبقي بعض في الإناء ، فقال بالإناء تحت شفته العليا
كما يفعل الحجام ، ثم صبوا في باطنهم فقالوا : اتبهنا ربنا .
اتبهنا ربنا ^(١) .

ومن غرائب الطاعة للرسول وإشارته على النفس والأهل والمشيئة ما روي
عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ، روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال : دعا
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عبد الله بن أبي قال : ألا ترى ما يقول
أبوك ؟ قال : ما يقول بأبي أنت وأمي ؟ قال : يقول لأن رجعتنا إلى المدينة
ليخرجن الأعز منها الأذل ، فقال : فقد صدق والله يا رسول الله ، أنت والله
الأعز وهو الأذل ، أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل يثرب
ليعلمون ما بها أحد أبر مني ، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيها برأسه
لآتيتهما به ، فقال رسول الله ﷺ : لا . فلما قدموا المدينة قام عبدالله بن عبد الله
ابن أبي على بابها بالسيف لأبيه ثم قال . أنت القاتل لأن رجعتنا إلى المدينة
ليخرجن الأعز منها الأذل ؟ أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله صلى الله
عليه وسلم ، والله لا يأويك ظله ولا تأويه أبداً إلا بإذن من الله ورسوله .
فقال : يا للخزرج ، ابني يمنني بقي ، يا للخزرج ابني يمنني بقي !! فقال : والله
لا يأويه أبداً . إلا بإذن منه . فاجتمع إليه رجال فكلموه فقال . والله لا يدخله
إلا بإذن من الله ورسوله . فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال :
أذهبوا إليه فقولوا له : خلّه ومكته . فأتوه فقال . أما إذا جاء أمر النبي
صلى الله عليه وسلم فنعم ^(٢) .

(١) رواه ابن جرير بسنده في التفسير عند قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا جازى الحق والحقية ،
تفسير الطبري ٧ .

(٢) تفسير الطبري ج ٢٨ .

الفصل الرابع

كيف حول الرسول خامات الجاهلية

إلى عجائب الإنسانية

بهذا الإيمان الواسع العميق والتعلم النبوي المتقن ، وهذه التربية الحكيمة الدقيقة وبشخصيته الفذة ، وبفضل هذا الكتاب الساوي المعجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا تخلق جدته ، بعث رسول الله ﷺ في الإنسانية المحتضرة حياة جديدة .

عند إلى النشائر البشرية وهي أكذاس من المواد الخام لا يعرف أحد غنائها ، ولا يعرف محلها وقد أضعفتها الجاهلية والكفر والإخلاق إلى الأرض فأوجد فيها بإذن الله الإيمان والمقيدة وبعث فيها الروح الجديدة ، وأثار من دفاتها وأشعل مواهبها ، ثم وضع كل واحد في محله فكأنما خلق له ، وكأنما كان المكان شاغراً لم يزل ينتظره ويتطلع إليه ، وكأنما كان جاداً فتحول جسماً نامياً وإنساناً متصرفاً . وكأنما كان ميتاً لا يتحرك فعاد حياً يبلي على العالم إرادته ، وكأنما كان أعمى لا يبصر الطريق فأصبح قائداً بصيراً يقود الأمم : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يحيي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » .

عند إلى الأمة العربية الضائعة وإلى أناس من غيرها فما لبث العالم أن رأى منهم نوابغ كانوا من عجائب الدهر وسوانح التاريخ ، فأصبح عمر الذي كان يرعى الإبل لأبيه الخطاب وينهره ، وكان من أوساط قرش . جلادة وصرامة ، ولا يتبوأ منها المسكنة العليا ، ولا يحنسب له أقرانه حساباً كبيراً ، إذا به يفجأ

العالم بمبقرته وعصاميته ، ويدحر كسرى وقصر عن عروشها ويؤسس دولة إسلامية تجمع بين ممتلكاتها وتقوتها في الإدارة وحسن النظام فضلاً عن الورع والتقوى والعدل الذي لا يزال فيه المثل البائر .

وهذا ابن الوليد كان أحد فرسان قريش الشبان انحصرت كفاءته الحربية في نطاق محلي ضيق يستعين به رؤساء قريش في المارك القبلية فينال ثقتهم وثنامهم ، ولم يبرز الشهرة الفاتقة في نواحي الجزيرة ، إذ به يلعب سيفاً إلهياً لا يقوم له شيء إلا حصده ، وينزل كصاعقة على الروم ويترك ذكراً خالداً في التاريخ .

وهذا أبو عبيدة كان موصوفاً بالصلاح والأمانة والرفق ويقود سرايا المسلمين إذا به يتولى القيادة العظمى للمسلمين ويطرد هرقل من ربوع الشام ومروجها الخضراء ويلقي عليها الوداع ويقول : سلام على سورية سلاماً لا لقاء بعده .

وهذا عمرو بن العاص كان يعد من عقلاء قريش وترسله في سفارته إلى الحبشة تسترد المهاجرين المسلمين فيرجع خائباً إذا به يفتح مصر وتصبح له صولة عظيمة .

وهذا سعد بن أبي وقاص لم نسمع به في التاريخ العربي قبل الإسلام كقائد جيش ورئيس كتبية ، إذا به يتقلد مفاتيح المدائن ، وينيط باسمه فتح العراق وإيران .

وهذا سلمان الفارسي كان ابن موبدان في إحدى قرى فارس لم يزل ينتقل من رق إلى رق ومن قسوة إلى قسوة إذا به يطلع على أمته كحاكم لماصمة الإمبراطورية الفارسية التي كان بالأمس أحد رعاياها ، وأعجب من ذلك أن هذه الوظيفة لا تغير من زهادته وتقشفه فيراهم الناس يسكن في كوخ ويحمل على رأسه الأثقال .

وهذا بلال الحبشي يبلغ من فضله وصلاحه مبلغاً يلقيه فيه أمير المؤمنين عمر بالسيد .

وهذا سالم مولى أبي حذيفة يرى فيه عمر موضعاً للخلافة يقول : لو كان حياً لاستخلفته .

وهذا زيد بن حارثة يقود جيش المسلمين إلى مؤتة وفيه مثل جعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد ، ويقود ابنه أسامة جيشاً فيه مثل أبي بكر وعمر .
وهذا أبو ذر والمقداد وأبو اللرداء وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ، تهب عليهم نقعة من نقعات الإسلام فيصبحون من الزهاد المدودين والعلماء الراشدين .

وهذا علي بن أبي طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس قد أصبحوا في أحضان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم من علماء العالم يتفجر العلم من جوانبهم وتطلق الحكمة على لسانهم ، أبر الناس قلباً وأعظم علماً وأقلهم تكلفاً ، يتكلمون فينصت الزمان ، ويخطبون فيسجل قلم التاريخ .

كتلة بشرية مؤتلة :

ثم لا يلبث العالم المتمدن ان يرى من هذه المواد الخام المبعثرة التي استهنت بقيمتها الأمم المعاصرة وسخرت منها البلاد المجاورة ، لا يلبث ان يرى منها كتلة لم يشاهد التاريخ البشري أحسن منها اتزاناً ، كانتا حلقة مفرغة لا يعرف طرفها أو كالمطر لا يُدرى آثاره خير أم آخره ، كتلة فيها الكفاية التامة في كل ناحية من نواحي الإنسانية ، كتلة هي في غنى عن العالم ، وليس العالم في غنى عنها ، وضعت مدنيتهما وأست حكومتهما وليس لها عهد بها ، فلم تضطر إلى أن تستعير رجلاً من أمة أو تستعين في إدارتها بحكومة ، استت حكومة تمد رواقها على رقعة متسعة من قارتين عظيمتين ، وملأت كل ثغر وسدت كل عوز برجل يجمع بين الكفاية والديانة والقوة والأمانة ، تأسست هذه الحكومة

الملتزمة الأطراف فأعجبتها هذه الأمة الوليدة التي لم يحض عليها إلا بعض العقود - كله جهاد ودفاع ومقاومة وكفاح - برجل من الرجال الأكفاء ، فكان منها الأمير العادل والحازن الأمين والقاضي المقسط ، والقائد العابد والوالي المتورع والجندي المتقى ، وكانت بفضل التربية الدينية التي لا تزال مستمرة ، وبفضل الدعوة الإسلامية التي لا تزال سائرة ، مادة لا تقطع ومعيناً لا ينضب ، لا تزال تسند الحكومة برجال يرجعون جانب الهداية على الجباية ، ولا يزالون يجمعون بين الصلاح والكفاية ، وهنا ظهرت المدينة الإسلامية بظهرها الصحيح ، وتجلت الحياة الدينية بخصائصها التي لم تتوفر لهد من عهد التاريخ البشري .

لقد وضع محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فافتتح على ما فيها من كنوز وعجائب وقوى ومواهب ، أصاب الجاهلية في مقتلها وصميمها ، فأصمى زميته ، وأرغم العالم العنيد بحول الله على أن ينحو نحواً جديداً ويفتح عهداً سعيداً ، ذلك هو العهد الإسلامي الذي لا يزال غرة في جبين التاريخ .

الباب الثالث

العصر الإسلامي

الفصل الأول

عهد القيادة الإسلامية

الأئمة المسلمون وخصائصهم :

ظهر المسلمون وترعوا العالم وعزلوا الأمم المريضة من زعامة الإنسانية التي استفلتها وأسامت عملها ، وساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً ، وقد توفرت فيهم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم ، وتضمن سعادتها وفلاحها في ظلمهم وتحث قيادتهم .

اولاً : أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية ، فلا يقتنون ولا يشترعون من عند أنفسهم ، لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم ، ولا يخبطون في ساوكمهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء ، قد جعل الله لهم نوراً يمشون به في الناس ، وجعل لهم شريعة يحكمون بها بين الناس (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) ، وقد قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْمَلُوا . اْعِدُّوا لَهُ أَوْ قَرَّبٌ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) .

ثانياً : أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتركية نفس ، بخلاف غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضر ، بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد صلى الله عليه وسلم وإشرافه الدقيق بزيهم ويؤدبهم ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار على النفس وخشية الله وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها . يقول : « إنا والله لا نُؤكِّلُ هذا العمل أحداً سألَهُ ، أو أحداً حرص عليه »^(١) ، ولا يزال يقرع سمعهم : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ، فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمتاصب تهافت القراش على الضوء ، بل كانوا يتدافعون في قبولها ويتخرجون من تقلدها ، فضلاً عن أن يرشعوا أنفسهم للإمارة ويذكروا أنفسهم وينشروا دعاية لها وينفقوا الأموال سعيّاً وراءها ؛ فإذا تولوا شيئاً من أمور الناس لم يعدوه مفضلاً أو طعمة أو ثمناً لما أنفقوا من مال أو جهد ، بل عدوه أمانة في عنقهم وامتنعنا من الله ، ويعلمون أنهم موقوفون عند ربهم ومسئولون عن الدقيق والجليل ، وتذكروا دائماً قول الله تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهَا آتَاكُمْ) .

ثالثاً : أنهم لم يكونوا خدمة جنس ، ورسل شعب أو وطن ، يسعون لرفاهيته ومصالحته وحده ، ويؤمنون بفضلته وشرفه على جميع الشعوب والأوطان ، لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاماً ، ولم تخلق إلا لتكون بحكومة لهم ، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتمون في ظلها ، ويشمخون

(١) حديث متفق عليه .

ويتكبرون تحت حمايتها ، ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم . إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة الله وحده ، كما قال رباعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزجرجد : « الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ^(١) » . فالأمم عندهم سواء والناس عندهم سواء ، الناس كلهم من آدم ، وآدم من تراب ، لا فضل لعربي على عجمي ولا لمجمي على عربي إلا بالتقوى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ^(٢) » .

وقد قال عمر بن الخطاب لمعرو بن العاص عامل مصر - وقد ضرب ابنه مصرياً ، واقتخر بآيائه قائلاً : خذها من ابن الأكرمين ، فاقتص منه عمر - : متى استمديتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ^(٣) . فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد ، ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً ، بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعبت العباد ، وغواذي مرزة أثني عليها السهل والوعر ، وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحتها ^(٤) .

(١) البداية والنهاية لابن كثير .

(٢) من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .

(٣) القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي .

(٤) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تسك ماء ولا تبتئز كلأ . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعمل بعمل ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » . رواه البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب العلم .

في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب - حتى المضطهدة منها في القديم - أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتثذيب والحكومة ، أن تساهم العرب في بناء العالم الجديد ، بل إن كثيراً من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل ، وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين ، حتى قال ابن خلدون : « من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم المعجم ، لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية »^(١) .

إلا في القليل النادر ، وإن كان منهم العربي في نسبه ، فهو عجمي في لغته ، ومرباه ومشيقته ، مع أن الملة عربية ، وصاحب شريعته عربي^(٢) ونبغ من هذه الأمم في عصور الإسلام قادة وملوك ووزراء وفضلاء ، هم نجوم الأرض ونجباء الإنسانية ، وحسنات العالم ، فضيلة ومروءة وعبقريّة وديننا وعملنا ، لا يحصّهم إلا الله .

رابعاً : أن الإنسان جسم وروح ، وهو قلب وعقل وعواطف وجوارح ، لا يسعد ولا يفلح ولا يرقى روحياً مترناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نمواً متناسباً لاتّفاقها ، ويتغذى غذاء صالحاً ، ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني ، وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا كانت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بيد الذين يؤمنون بالروح والمادة ، ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية ، وأصحاب عقول سليمة راجحة ، وعلوم صحيحة نافعة ؛ فإذا كان فيهم نقص في عقيدتهم أو في تربيتهم عاد ذلك النقص في مدنيّتهم ، وتضخم وظهر في مظاهر كثيرة ، وفي أشكال متنوعة ؛

(١) يعني سواء في ذلك العلوم الشرعية والعلوم العقلية .

(٢) المقدمة ص ٤٩٩ .

فإذا تغلبت جماعة لا تعبد إلا المادة وما إليها من لذة ومنفعة محسوسة، ولا تؤمن إلا بهذه الحياة، ولا تؤمن بما وراء الحس أثرت طبيعتها ومبادئها وميولها في وضع المدنية وشكلها، وطبيعتها بطابعها، وصاغتها في قالبها، فكلت نواح للإنسانية واختلت نواح أخرى أهم منها. عاشت هذه المدنية وازدهرت في الجص والآجر، وفي الورق والقماش، وفي الحديد والرصاص، وأخصبت في ميادين الحروب وساحات القتال، وأوساط المحاكم ومجالس اللهو ومجامع الفجور، وماتت وأجدبت في القلوب والأرواح وفي علاقة المرأة بزوجها، والولد بوالده والوالد بولده، والأخ بأخيه والرجل بصديقه، وأصبحت المدنية كجسم ضخم متورم يملأ العين مهابة ورواء، ويشكو في قلبه آلاماً وأوجاعاً، وفي صحنه الحرافاً واضطراباً.

وإذا تغلبت جماعة تجحد المادة أو تهمل ناحيتها ولا تهتم إلا بالروح وما وراء الحس والطبيعة، وتعادي هذه الحياة وتماندها، ذبلت زهرة المدنية وهزلت القوى الإنسانية وبدأ الناس - بتأثير هذه القيادة - يؤثرون الفرار إلى الصحاري والخلوات على المدن، والمزوبة على الحياة الزوجية، ويعذبون الأجسام حتى يضعف سلطانها فتتطهر الروح ويؤثرون الموت على الحياة، لينتقلوا من مملكة المادة إلى إقليم الروح ويستوفوا كالمهم هنالك؛ لأن الكمال في عقيدتهم لا يحصل في العالم المادي؛ ونتيجة ذلك أن تختصر الحضارة وتخرب المدن ويختل نظام الحياة. ولما كان هذا مضاداً للقطرة لا تلبث أن تثور عليه، وتلتقم منه مادية حيوانية ليس فيها تسامح لروحانية وأخلاق، وهكذا تتكسر الإنسانية وتحلها البهيمية والسبعية الإنسانية المسوخة، أو تهجم على هذه الجماعة الراهبة جماعة مادية قوية فتعجز عن المقاومة لضغطها الطبيعي، وتستسلم وتخضع لها، أو تسبق هي - بما يعترها من الصعوبات في معالجة أمور الدنيا - فتعتمد الاستمانة إلى المادية ورجالها وتسند إليهم أمور السياسة وتكتفي هي بالعبادات والتقاليد الدينية، ويحدث فصل

بين الدين والسياسة فتضمحل الروحانية والأخلاق ويتقلص ظلها وتفقد سلطانها على المجتمع البشري والحياة العملية حتى تصير شبحاً وخيالاً أو نظرية علمية لا تأثير لها في الحياة ، وتقول الحياة مادية محضة وقلماء خلت جماعة من الجماعات التي تولت قيادة بني جنسها من هذا النقص ، لذلك لم تزل المدنية متأرجحة بين مادية يهيمنة وروحانية ورهبانية ولم تزل في اضطراب .

يمتاز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا جامعين بين الديانة والأخلاق والقوة والسياسة ، وكانت تتمثل فيهم الإنسانية بجميع نواحيها وشعبها ومحاسنها المتفرقة في قادة العالم ، وكان يمكن لهم - بفضل تربيتهم الخلقية والروحية السامية واعتدالهم الغريب الذي قلما اتفق للانسان ، وجميعهم بين مصالح الروح والبدن واستعدادهم المادي الكامل وعقلهم الواسع - أن يسيروا بالأهم الإنسانية إلى غايتها المثل الروحية والخلقية والمادية .

دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة :

وكذلك كان ، فلم نعرف دوراً من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه النواحي من هذا الدور ، دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل . وفي ظهور المدنية الصالحة . كانت حكومة من أكبر حكومات العالم ، وقوة سياسة مادية تفوق كل قوة في عصرها ، تسود فيها المثل الخلقية العليا وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم ، وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة ، ويسير الرقي الخلقى والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة فتقل الجنايات وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعيها وأسبابها ، وتحسن علاقة الفرد بالفرد ، والفرد بالجماعة وعلاقة الجماعة بالفرد ، وهو دور كالي لم يحلم إلا أن

بأرقى منه ولم يفترض المفترضون أزهى منه ، ولم يكن إلا بسيرة الرجال الذين يتولون الحكم ويشرفون على المدينة ويمعقدهم . وتربيتهم . وخطتهم في الحكم وسياستهم ، فكانوا أصحاب دين وأخلاق عالية أينما كانوا ، كانوا أعفأ أمناء خاشعين متواضعين ، حكاماً كانوا أو رعايا أو شرطة أو جنوداً . يصف شيخ من عظماء الروم جنود المسلمين فيقول : إنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتنافسون بينهم^(١) . وقال الآخر : « هم فرسان النهار رهبان بالليل ، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ، ولا يندخلون إلا بسلام ، يقضون على من حاربوا حتى يأتوا عليه^(٢) » . ويقول الثالث : « أما الليل فرهبان وأما النهار ففرسان ، يرشون النبل ويبرونها ويثقفون القنا ، لو حدثت جليذك حديثاً ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر^(٣) » . ويفتخ الجند في المدائن تاج كسرى وبساطه وهو يساري مئات الألوف من الدنانير فلا تعبث به يد ولا تشخ عليه نفس ، ثم يسلمونه إلى الأمير ويرسله الأمير إلى خليفة المسلمين فيتعجب ويقول : إن الذين أدوا هذا لأمناء^(٤) .

تأثير الامامة الاسلامية في الحياة العامة :

إن هذا الرعيل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كان خليقاً بأن يسمد النوع الإنساني في ظله وتحت حكمه ، وأن يسير بقيادته شديد الخطى رشيد الغاية مستقيم السير ، وأن يعمر ويطمئن العالم في دوره وتخصب الأرض وتأخذ زخرفها ، فإنهم كانوا خير القائمين على مصالحها حارسين لها ، ولا ينظرون إلى

(١) رواه أحمد بن مروان المالكي في المجالسة .

(٢) البداية والنهاية ج ٧ ص ٥٣ .

(٣) البداية والنهاية ج ٧ ص ١٦ .

(٤) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي .

هذه الحياة كقفص من حديد أوغل في عنق فيعادونه ويكسرونه، ولا ينظرون إليها كفرصة من هو ونعيم وممتعة لا تعود أبداً فينتهزونها ويبتلوها ، ولا يضيعون منها ساعة ولا يدخرون من طيباتها ، وكذلك لا يعدونها عذاباً وعقوبة مجرمة فيتخلصون منها ، ولا ينظرون إلى الدنيا كأداة ممدودة فيتهاككون عليها ، وإلى ما في الأرض من نعماء وخزائن وخيرات كأنها مال سائب يتقاتلون عليه ، وإلى الأمم الضعيفة كفرصة يتسابقون في اقتناصها ، بل يعدون هذه الحياة نعمة من الله هي أصل كل خير وسبب كل بر ، يتقربون فيها إلى الله ويصلون إلى كالمهم الإنساني الذي قدر لهم ، وفرصة من عمل وجهاد لا فرصة بعدها : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ، « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » . ويعدون هذا العالم مملكة لله استخلفهم فيها - أولاً - من حيث أصل الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض « إني جاعل في الأرض خليفة » ، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ، « ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً » ، و - ثانياً - من حيث إنه إنسان أسلم لأمر الله وانقاد لحكمه فاستخلفه في الأرض واسترعاه أهلها - « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً » . ومنحهم حق التمتع بخيرات الأرض من غير إسراف وتبذير « خلق لكم ما في الأرض جميعاً » ، « كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ، « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ، وجعل لهم الولاية على أمة الأرض وجماعات البشر يراقبون سيرها وسيرتها وأخلاقها ورغباتها ، فيرشدون الضال ويردون الغاوي ويصلحون الفاسد ويقيمون الأود ، ويرأبون الصدع ويأخذون للضعيف من القوي ، ويتصرفون للظلم من الظالم ، ويقومون في الأرض القسط ويبسطون على العالم

جناح الأمن « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ، « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله .

وقد وصف عالم ألماني مسلم ميزة المسلم وصفاً دقيقاً ، قال :

« إن الإسلام لا ينظر - كالنصرانية - إلى العالم بمنظار أسود ، بل هو يعلمنا أن لا نسرف في تقدير الحياة الأرضية ، وأن لا نغالي في قيمتها مغالاة الحضارة الغربية الحاضرة . إن المسيحية تدم الحياة الأرضية وتكرهها ، والغرب الحاضر - خلاف الروح النصراني - يهتم بالحياة كما يهتم النهم بطعامه ، هو يبتلعها ولكن ليس عنده كرامة له ، والإسلام بالعكس ينظر إلى الحياة بسكينة واحترام ، هو لا يبعد الحياة بل يعدها كمرحلة تختازها في طريقنا إلى حياة عليا ، وبما أنها مرحلة ومرحلة لا بد منها ليس للانسان أن يحتقرها أو يقلل من قيمة حياته الأرضية . إن مرورنا بهذا العالم في سفر الحياة لا بد منه ، وقد سبق به تقدير الله ، فالحياة الإنسانية لها قيمتها الكبرى ، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أنها ليست إلا واسطة وآلة وليست قيمتها إلا قيمة الوسائط والآلات ، الإسلام لا يسمح بالنظرية المادية القائلة « إن مملكتي ليست إلا هذا العالم » ولا بالنظرية المسيحية التي تزدرى الحياة وتقول « ليس هذا العالم مملكتي » وطريق الإسلام طريق وسط بينها ، القرآن يرشدنا أن ندعو : « ربنا آتتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » - فالتقدير لهذا العالم وأشياءه ليس حجر عثرة في سبيل جهودنا الروحية الخاصة ، والرقى المادي مرغوب فيه مع أنه ليس غاية في نفسه . إن غاية جهودنا ينبغي أن تكون إيجاد أحوال وظروف شخصية واجتماعية - والمحافظة عليها إن وجدت - تساعد في ارتقاء القوة الخلقية في الإنسان ، مطابقة لهذا المبدأ . الإسلام يهدي الناس إلى الشعور بالمسئولية الخلقية في كل عمل يعمله كبيراً كان أو صغيراً . إن نظام الإسلام الديني لا يسمح أبداً بمثل ما أمر به الإنجيل قائلاً : « أعطوا ما لقيصر لقيصر وأعطوا ما لله لله » ،

لأن الإسلام لا يسمح بتقسيم حاجات حياتنا إلى خلقية وعملية ، ليس هناك إلا خيرة فقط ، خيرة بين الحق والباطل ، وليس شيء وسطاً بينها ، لذلك هو يلج على العمل لأنه جزء لازم للأخلاق لا غنى عنه ، ينبغي لكل فرد مسلم أن يعد نفسه مسئولاً شخصياً عن المحيط الذي يحيط به وكل ما يقع حوله ، ومأموراً بالجهاد لإقامة الحق ومحى الباطل في كل وقت وفي كل جهة ، فإن القرآن يقول « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ، هذا هو المبرر الخلقى للحركة الإسلامية الجهادية والفتوح الإسلامية الأولى والاستعمار الإسلامي ، فالإسلام استعماري إن كان لا بد من هذا التعبير ، ولكن هذا النوع من الاستعمار ليس مدفوعاً بحب الحكومة والاستيلاء ، وليس من الأثرة الاقتصادية للقومية في شيء ، ولم يكن يحفز المجاهدين الأولين إلى الجهاد طمع في خفض من العيش وورثائه على حساب الناس الآخرين ، ولم يقصد منه إلا بناء إطار عالمي لأحسن ما يمكن للإنسان من ارتقاء روحي ، كما أت العلم بالفضيلة حسب تعليم الإسلام يفرض على الإنسان تبعة العمل بالفضائل . الإسلام لا يوافق أبداً على الفصل الأفلاطوني والتفريق النظري البحت بين الفضيلة والرذيلة ، بل يرى أنه من الوقاحة والرذيلة أن يميز الإنسان نظرياً بين الحق والباطل ، ولا يجهاد لارتقاء الحق وإزاحة الباطل ، فإن الفضيلة - كما يقول الإسلام - تحيا إذا جاهد الإنسان لبسط سلطانتها على الأرض وتموت إذا خذلها وتقاعد عن نصرتها^(١) .

المدنية الإسلامية وتأثيرها في الاتجاه البشري :

كان ظهور المدنية الإسلامية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة الإسلامية بشكلها ونظامها في القرن الأول للهجرة محمد ﷺ فصلاً جديداً في تاريخ

Mohammad A sad «Leopold Weiss » ,Islam At The Cross Roads (١)
Fifth Editon p. 29.

الأديان والأخلاق ، وظاهرة جديدة في عالم السياسة والاجتماع ، انقلب به تيار المدنية ، واتجهت به الدنيا اتجاهاً جديداً ، فكانت الدعوة الإسلامية لم يزل يأتي بها الأنبياء ويشر بها المبشرون ويحاهد في سبيلها المخلصون ، ولكن لم يكن يتمكن دعايتها من إقامة حكومة قائمة على أساسها ومنهجها متشعبة بمبادئها ، ومن إقامة مدنية مطبوعة بطابعها مبيلة على أحكامها مثل ما تمكنوا في هذه المرة ، ولم تزل هذه الدعوة والجهود من النجاح في هذا السبيل مثل ما قالت أخيراً على يد محمد ﷺ وخلفائه الراشدين ، فكان هذا الفتح المبين للإسلام محنة جديدة للجاهلية لم تعدها من قبل ، ولم تعرف كيف تخرج منها ، عدها بها دعوة ذيلية روحية فإذا هي تصبح نجاة وسعادة وروحاً ومادة وحياة وقوة ومدنية واجتماعاً وحكومة وسياسة . دين سائح معقول كله حكمة وبداهة إزاء أهام وخرافات وأساطير ، وشرع إلهي ووحى سماوي إزاء أقيسة وتجارب إنسانية وتشريع بشري ، ومدنية فاضلة قوية البنيان محكمة الأساس ، يسود فيها روح التقوى والعفاف والأمانة وتقدر فيها الأخلاق الفاضلة فوق المال والجاه ، والروح فوق المظاهر الجوفاء ، يتساوى الناس فلا يتفاضلون إلا بالتقوى ، ويهتم الناس بالآخرة فتصبح النفوس مطمئنة والقلوب خاشعة ، ويقل التنافس في أسباب هذه الحياة والتكالب على حطام الدنيا ويقل التباغض ، والتشاحن ، كل ذلك إزاء مدنية صاحبة مضطربة متناحرة متداعية البنيان متزلزلة الأركان ، يظلم الكبير فيها الصغير ، ويأكل القوي فيها الضعيف ، ويتسابقون في اللهو والفجور ، يتنافسون في الجاه والأموال وأسباب الترف والنعم ، حتى تصبح الدنيا كلها حرباً في حرب وتصبح المدنية جحيماً على أهلها ، ولتذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلمهم يرجعون . حكومة عادلة تساوي بين رعيتهما وتأخذ للضعيف من القوي ، وتحرس للناس أخلاقهم كما تحرس لهم بيوتهم وأموالهم ، وتحفظ عليهم دماءهم وأعراضهم ، خيارهم أمراؤهم ، وأزهدهم في العيش أملاكهم

لأسبابه وأقدروهم عليه ، إزاء حكومة عم فيها الجور والفساد ، وتواقع رجالاته على الحيانة والظلم ، وتسابق أهلها في أكل أموال الناس وهتك أعراضهم وسفك دمائهم ، تفسد على الناس أخلاقهم بما تضرب لهم مثلاً بأخلاقها ، شرارهم أمراؤهم ومؤكدهم ، تشبع دواهم وكلاهم وتجوع رعيتهم ، وتكسى بيوتهم ويعرى الناس .

فأصبح الناس لا يجدون عائقاً عن الإسلام ، ولا يواجهون صعوبة . وعنتا في سبيل قبول الإسلام ، ولا يرون للجاهلية مرجحاً ومصالحة ، ويدخل الرجل في الإسلام فلا يخسر شيئاً ولا يفقد شيئاً ويجد برد اليقين وسلامة الإيمان وعزة الإسلام ودولة قوية يعتمدها وأنصاراً يفقدونه بأرواحهم وأنفسهم ، ونفساً مطمئنة وثقة في الحياة بعد الموت ، فصار الناس يلتفتون من معسكر الجاهلية إلى معسكر الإسلام باختيارهم ، وصارت أرض الجاهلية تنقص من أطرافها ، وكلمة الإسلام تملأ وظله يمتد ، حتى ارتفعت الفتنة وكان الدين لله .

وكان تأثير هذا الانقلاب عظيماً جليلاً ، فكان الطريق إلى الله من قبل في دولة الجاهلية وغربة الإسلام شاقاً عسيراً محفوفاً بالأخطار ، فأصبح الآن سهلاً يسيراً آمناً مسلوكة ، وكان يضعب على الإنسان في الوسط الجاهلي أن يطيع الله ، فصعب عليه في الوسط الإسلامي أن يعصي الله ، وكانت الدعوة إلى النار بالأمس ظاهرة متصورة فأصبحت اليوم خافتة مخدولة ؛ وكانت أسباب سخط الله وعصيانته مكشوفة موفورة فعمادت نادرة مستورة ، وكانت الدعوة إلى الله في أرض الله جريئة قد ترتكب سرراً وخفية ، فأصبحت جهراً وعلانية وحررة آمنة لا تلقى معارضة ذات بال ، ولا يخاف أصحابها اضطهاداً في سبيل العقيدة ، وأدى في سبيل الدين الجديد : وتخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره وورقكم من الطيبات ، وأصبح أصحابها يأمررون بالمعروف وينهون عن المنكر ، يأمررون وينهون بمعنى الكلمة .

صار طباع الناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالاسلام من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون ، كما تتأثر طبيعة الانسان والنبات في فصل الربيع ، وبدأت القلوب العاصية الحافة ترق وتخضع ، وبدأت مبادئ الاسلام وحقائقه تتسرب الى أعماق النفوس وتغلغل في الأحشاء ، وبدأت قيمة الأشياء تتغير في عيون الناس والموازين القديمة تتحول وتخلفها الموازين الجديدة ، وأصبحت الجاهلية حركة رجعية كان من الجمود والعبادة المحافظة عليها ، وصار الاسلام شيئاً راقياً عصياً كان من الظرف والكياسة الانتساب اليه والظهور بمظاهره ، وكانت الأمم بل كانت الأرض تدنو رويداً رويداً الى الاسلام ، ولا يشعر أهلها بسيرهم كما لا يشعر أهل الكرة الأرضية بدوراهم حول الشمس ، يظهر ذلك في فلسفتهم وفي أدبهم وفي مدينتهم ، وتشف عن ذلك بواطنهم وضمايرهم ، وتنم عنه الحركة الإصلاحية التي ظهرت فيهم حتى بعد انحطاط المسلمين •

جاء الاسلام بالتوحيد ونعى على الوثنية والشرك ، فهان الشرك منذ ذلك اليوم في عيون أهله وصغر ، وصار أهله يخطلون منه ويتبرؤون منه ولا يقرون به ، بعدما كانوا يجتهدون في اظهاره ويستمتعون في الدفاع عنه ، وأصبح أهل كل دين يزولون ما في نظامهم الديني من شرك أو مظاهر شرك ووثنية ورسومها وتقاليدها ويلوون بذلك ألسنتهم ، ويجتهدون في التعبير عنه وشرحه بما يقرب الى التوحيد الاسلامي ويشبهه •

ويقول الأستاذ أحمد أمين : « ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الاسلام ، من ذلك أنه في القرن الثامن الميلادي أي في القرنين الثاني والثالث الهجريين ظهرت في سبتمانيا (Septimania) ^(١) حركة تدعو الى انكار

(١) سبتمانيا مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر الابيض

الاجتراف أمام القسس ، وأن ليس للقسس حق في ذلك ، وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده في غفران ما ارتكب من إثم ، والإسلام ليس له قسيسون ورهبان وأحبار ، فطبيعي أن لا يكون فيه اعتراف .

وكذلك كانت حركة تدعو إلى تحطيم الصور والتماثيل الدينية (Iconoclasts) ذلك أنه في القرن الثامن والتاسع للميلاد أو القرن الثالث والرابع الهجري ، ظهر مذهب نصراني يرفض تقديس الصور والتماثيل ، فقد أصدر الإمبراطور الروماني « ليو » الثالث أمراً سنة ٧٢٦ م يحرم فيه تقديس الصور والتماثيل ، وأمراً آخر سنة ٧٣٠ م يعد الاتيان بهذا وثنية ، وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو الرابع ، على حين كان البابا جريجوري الثاني والثالث وجرمانيوس بطريرك القسطنطينية والإمبراطورة إيريني من مؤيدي عبادة الصور ، وجرى بين الطائفتين نزاع شديد لا محل لتفصيله ، وكل ما نريد أن نذكره أن بعض المؤرخين يذكرون أن الدعوة إلى نبذ الصور والتماثيل كانت متأثرة بالإسلام ، ويقولون : إن كلوديوس (Cladius) أسقف تورين (الذي عين سنة ٨٢٨ م وحول ٨٢٣ م) والذي كان يحرق الصور والصلبان وينهى عن عبادتها في أسقفيته ، ولد وربي في الأندلس الإسلامية . وكراهية الإسلام للتماثيل والصور معروفة ، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر ، وقد سارت سهوة لي بقرام فيه تماثيل ، فلما رآه منكه ، وتلون وجهه ، وقال : يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . قالت : فقطمناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ^(١) . والأحاديث في هذا الباب مستفيضة .

(١) السهوة : النافذة بين الدارين - والقرام : القبر .

وكذلك وجدت طائفة من النصارى^(١) شرحت عقيدة التثليث بما يقرب من الوجدانية وأنكرت ألوهية المسيح عليه السلام^(٢) .
ويمكن لمن يطالع تاريخ أوروبا الديني وتاريخ الكنيسة النصرانية أن يتلمس تأثير الإسلام العقلي في نزعات المصلحين والثائرين على النظام الأسقي السائد ، أما دعوة « لوتر » الإصلاحية الكبيرة ، فقد كانت - على علاقتها - أبرز مظهر للتأثير بالإسلام . وبعض عقائده كما اعترف المؤرخون .

وترى كذلك تأثيراً للعقلية الإسلامية والشرعية الإسلامية في أخلاق الأمم اجتماعها وتشريعها في أوروبا النصرانية وفي الهند الوثنية بعد الفتح الإسلامي^(٣) .
تراه وتلمسه في الاتجاه إلى التوحيد ونزعات الاحترام للمرأة وحقوقها والاعتراف بمبدأ المساواة بين طبقات البشر ، إلا غير ذلك مما سبق إليه الإسلام وامتازت به شريعته ومدنيته .

يقول الباحث الهندي المعروف (K. M. Panikkar) سفير الهند في مصر سابقاً ، وهو يتحدث عن تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية في عقلية الشعب الهندي ودياناته :

« من الواضح للقرر أن تأثير الإسلام في الديانة الهندية كان عميقاً في هذا العهد (الإسلامي) ، إن فكرة عبادة الله في الهندك مدينة للإسلام ، إن قيادة الفكر والدين في هذا العصر وإن سمو آلهتهم بأسماء شتى قد دعوا إلى عبادة الله ، وصرحوا بأن الإله واحد ، وهو يستحق العبادة ، ومنه تطلب إنجاة .

(١) Hajne 's Christianity of Islam in Spain p. 116

(٢) ضئ الإسلام ج ١ ص ١٦٤ - ١٦٥

(٣) Influence of Islam on Indian Culture by Doctor

Tara Chand

والسعادة ، وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهرت في الهند في العهد الاسلامي كديانة « Bhagti » ودعوة « كبير »^(١).

ويقول رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو في كتابه (Discovery of India) « إن دخول الغزاة الذين جاءوا من شمال غرب الهند ودخول الاسلام له أهمية كبيرة في تاريخ الهند ، إنه قد فصح الفساد الذي كان قد انتشر في المجتمع الهندي ، إنه قد أظهر انقسام الطبقات والفساد المتبوء ، ربح الاعتزال عن العالم الذي كانت تعيش فيه الهند ، إن نظرية الأخوة الإسلامية والمساواة التي كان المسلمون يؤمنون بها ويمشون فيها ، أثرت في أذهان الهندوس تأثيراً عميقاً ، وكان أكثر خضوعاً لهذا التأثير البؤساء الذين حرم عليهم المجتمع الهندي المساواة والتمتع بالحقوق الانسانية » .

ويقول كاتب عصري فاضل وهو (N.C.Mehta) في كتابه « الحضارة الهندية والاسلام » (Indian Civilization and Islam) :

« إن الاسلام قد حمل إلى الهند مشعلاً من نور قد انجلت به الظلمات التي كانت تغشى الحياة الانسانية في عصر مالت فيه المدنات القديمة إلى الانحطاط والتدلي ، وأصبحت الغايات الفاضلة معتقدات فكرية ؛ لقد كانت فتوح الاسلام في عالم الأفكار أوسع وأعظم منها في حقل السياسة ، شأنه في الأقطار الأخرى ، لقد كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الإسلام في هذا القطر (الهندي) مرتبطاً بالحكومة ، فبقيت حقيقة الإسلام في حجاب ، وبقيت هباته وأيديه الجميلة مخفية عن الأنظار » .

ولا يستطيع دين من الأديان ومدنية من المدنات تعيش في العالم المتمدن المعمور أن تدعي انها لم تتأثر بالاسلام والمسلمين في قليل ولا كثير .

يقول (Robert Briffault) في كتابه (The Making of Humanity) :
« ما من ناحية من نواحي تقدم أوربا إلا وللحضارة الإسلامية فيها فضل
كبير وآثار حاسمة لها تأثير كبير ^(١) . »

ويقول في موضع آخر :

« لم تكن العلوم الطبيعية (التي يرجع فيها الفضل إلى العرب) هي التي
أعادت أوربا إلى الحياة ، ولكن الحضارة الإسلامية قد أثرت في حياة أوربا
تأثيرات كبيرة ومتنوعة منذ أرسلت أشعتها الأولى إلى أوربا ^(٢) . »

فلو جرت الأمور هكذا وتمتت الأمم الإنسانية بقيادة الجماعة التي خلقت
بقيادتها وأعطيت القوس باريها ، وجرت المياه في مجاريها ، لكان للعالم الانساني
تاريخ غير التاريخ الذي نقرؤه حافلاً بالزلازل والنكبات ناطقاً بطول بلاد
الانسانية ومعناها ، لكان له تاريخ مجيد جميل يقتبط به كل إنسان ويقر عيناً ،
ولكن جرت الأقدار بغير ذلك ، وبدأ الانحطاط في المسلمين انفسهم .

الفصل الثاني

الإنحطاط في الحياة الإسلامية

الحد الفاصل بين العصرين :

قال أحد الأدباء : « أمران لا يحدد لهما وقت بدقة ، النوم في حياة الفرد ، والانحطاط في حياة الأمة ، فلا يشعر بها إلا إذا غلبا واستوليا ، إنه لحق في قضية أكثر الأمم ، ولكن بدأ التبدل والانحطاط في حياة الأمة الإسلامية أوضح منه في حياة الأمم الأخرى ، ولو أردنا أن نضع إصبعنا على الحد الفاصل بين الكمال والزوال لوضعنا على ذلك الخط التاريخي الذي يفصل بين الخلافة الراشدة والملوكية العربية أو ملوكية المسلمين .

نظرة في أسباب نهضة الاسلام :

كان زمام القيادة الإسلامية - والعالمية بالواسطة - بيد الرجال الذين كان كل فرد منهم معجزة جليلة لمحمد ﷺ ، إيماناً وعقيدة وعملًا وخلقاً وتربية وتهذيباً وتركيزاً نفس وسمو سيرة ، وكألاً واعتدالاً ، لقد صاغهم النبي ﷺ صوغاً ، وصبهم في قالب الإسلام صباً ، فعادوا لا يشبهون أنفسهم إلا في الأجسام لا في الميول والتزعات ، ولا في الرغبات والأهواء ، ولو دقق مدقق لما رأى في سيرتهم وأخلاقهم مأخذاً جاهلياً ينافي روح الإسلام والنفسية الإسلامية ، ولو تمثل الإسلام بشراً لما زاد على أن يكون كأحدهم ، وكانوا كما قلنا أمثلة كاملة وأقنسة نامة للدين والدنيا والجمع بينهما ، فكانوا أئمة يصلون بالناس ، وقضاة يفصلون قضاياهم ، ويحكمون بينهم بالمعدل والعلم ، وأمناء لأموال المسلمين وخزنتهم ، وقواداً يقودون الجيوش ويمسكون قديير (م ٩ - ماذا خسر العالم)

الحروب ، وأمرأه يباشرون إدارة البلاد ويشرفون على أمور المملكة وقيمون حدود الله ، وكان الواحد منهم في آن واحد تقياً زاهداً ويطلاً مجاهداً ، وقاضياً فهماً ، وفقياً مجتهداً وأميراً حازماً وسياسياً محنكاً ، فكان الدين والسياسة يتمثلان في شخص واحد وهو شخص الخليفة وأمير المؤمنين ؛ حوله جماعة ممن تخرجوا - إن صح التعبير - في هذه المدرسة ، المدرسة النبوية ، أم المسجد النبوي ، أفرغوا في قالب واحد يحملون روحاً واحدة ، وتلقوا تربية واحدة ، يستشربهم الخليفة ويستعين بهم ، فلا يقطع أمراً ذا بال حتى يشهده فسررت روحهم في المدنية ونظام الحكم وحياة الناس واجتماعهم وأخلاقهم ، وانعكست ميولهم ودرجاتهم في المدنية وظهرت خصائصهم فيها ، فلا عداوة بين الروح والمادة ولا صراع بين الدين والسياسة ولا تفريق بين الدين والدنيا ، ولا تجاذب بين المصالح والمبادئ ؛ ولا تراحم بين الأغراض والأخلاق ، ولا تناحر بين الطبقات ، ولا تنافس في الشهوات .

شروط الزعامة الإسلامية :

إن الزعامة الإسلامية تقتضي صفات دقيقة ؛ واسعة جداً نستطيع أن نجملها في كلمتين « الجهاد » و « الاجتهاد » ؛ فهاتان كلمتان خفيفتان بسيطتان ، ولكنهما كلمتان جامعتان عامرتان بالمعاني الكثيرة .

الجهاد :

أما الجهاد فهو بذل الوسع وغاية الجهد لنيل أكبر مطلوب ، وأكبر وطر للسلم طاعة الله ورضوانه والخضوع لحكمه والإسلام لأوامره ، وذلك يحتاج إلى جهاد طويل شاق ضد كل ما يراحم ذلك من عقيدة وتربية وأخلاق وأغراض وهوى ، وكل من ينافس في حكم الله وعبادته من آلهة في الأنفس والافاق ، فإذا حصل ذلك للسلم وجب عليه أن يحاهد لتنفيذ حكم الله وأوامره في العالم حوله وعلى بني

جلسه ، فريضة من الله وشفقة على خلق الله ، ولأن الطاعة الانفرادية قد تصعب وتقتنع أحياناً بغير ذلك ، وذلك ما يسميه القرآن « الفتنة » . ومعلوم أن العالم كله بما فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسان خاضع لمشيئة الله وأحكامه التكوينية وقوانينه الطبيعية (وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون) « ألم تر أن الله يسجد له من في السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب » . فيتمتعين أن جهاد المسلم إنما هو لتنفيذ شريعته التي جاء بها الأنبياء ، وإعلاء كلمته ونفاذ أحكامه ، فلا حكم إلا لله ولا أمر إلا له ، وهذا الجهاد مستمر ماض إلى يوم القيامة ، وله أنواع وأشكال لا يأتي عليها الحصر ، منها القتال ، وقد يكون أشرف أنواعه ، وغايته أن لا تبقى في الدنيا قواتان متساويتان متنافستان تتجاذبان الأهواء والأنفس « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .

ومن مقتضيات هذا الجهاد أن يكون الإنسان عارفاً بالإسلام الذي يحاهد لأجله وبالكفر والجاهلية التي يحاهد ضدها ، يعرف الإسلام لمعرفة صحيحة ويعرف الكفر والجاهلية لمعرفة دقيقة ، فلا يتخذ المظاهر ولا تفرق الألوان ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما ينقض الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية . ولا يجب على كل مسلم أن تكون معرفته دقيقة بالكفر والجاهلية ومظاهرها وأشكالها وألوانها ، ولكن على من يتزعم الاسلام ويتولى قيادة الجيش الاسلامي ضد الكفر والجاهلية ، ان تكون معرفته بالكفر والجاهلية فوق معرفة عامة المسلمين وأوساطهم .

كذلك يجب ان يكون استعدادهم كاملاً وقوتهم تامة ، ياقرعون الحديد بالحديد بل بأقوى من الحديد ، ويقابلون الريح بالإعصار ، ويواجهون الكفر وأهله بكل ما يقدرون عليه ، ويكل ما امتدت إليه يدهم ، ويكل ما اكتشفه

الإنسان ووصل إليه العلم في ذلك العصر ، من سلاح وجهاز واستعداد حربي ، لا يقصرون في ذلك ولا يمجزون : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » .

الاجتهاد :

أما الاجتهاد فتريد به أن يكون من يرأس المسلمين قادراً على القضاء الصحيح في النوازل والحوادث التي تعرض في حياة المسلمين وفي العالم وفي الأمم التي يحكمها ، وفي المسائل التي تفاجئ وتبتدئ ، والتي لا يستقصيها فقه مدون ومذهب مأثور وقتاوى مؤلفة ، ويكون عنده من معرفة روح الإسلام وفهم أسرار الشريعة والاطلاع على أصول التشريع الإسلامي وقوة الاستنباط - انفراداً أو اجتماعاً - ما يحل به هذه المشاكل ويرشد الأمة في الغمة .

ويكون عنده من الذكاء والنشاط والجد والعلم ما يستخدم به ما خلق الله في هذا الكون من قوى طبيعية ، وما بث في الأرض وتحت الأرض من خيرات ومنايع ثروة وقوة ، وأن يسخرها لمصلحة الإسلام بدل أن يستخدمها أهل الباطل لأهوائهم ، ويتخذوها وسيلة للعلو في الأرض ، ويسخرها الشيطان لتحقيق أغراضه والإفساد في الأرض .

انتقال الامامة من الأكفاء إلى غير الأكفاء :

ولكن من الأسف ومن سوء حظ العالم البشري أن تولى هذا المنصب الخطير رجال لم يكونوا له أكفاء ، ولم يعدوا له عتبة ، ولم يأخذوا له أهبة ، ولم يتلقوا تربية دينية وخلقية كما تلقى الأولون وكثيرون في عصرهم وجيلهم ، ولم يستفوا تعاليم الإسلام إرساءً تليق بقيادة الأمة الإسلامية والاضطلاع بزعامتها ، ولم تنق رؤسهم ولا نفوسهم من بقايا التربية القديمة ، ولم يكن عندهم من روح الجهاد في سبيل

الإسلام ومن قوة الاجتهاد في المسائل الدينية والدنيوية ما يجعلهم يظلمون بأعباء الخلافة الإسلامية - وهذا الحكم عام يشمل خلفاء بني أمية وبني العباس ،
حاشا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (م ١٠١) .

تحريمات الحياة الاسلامية :

فظهر من ذلك ثلثات في ردم الاسلام لم تسد إلى الآن ، ووقعت تحريفات في الحياة الاسلامية .

فصل الدين عن السياسة :

وقع فصل بين الدين والسياسة عمليا ، فإن هؤلاء لم يكونوا من العلم والدين بمكان يستفتون به عن غيرهم من العلماء وأهل الدين فاستبدوا بالحكم والسياسة ، واستعانوا - إذا أرادوا واقتضت المصالح - بالفقهاء ورجال الدين كثيرين متخصصين ، واستخدموهم في مصالحهم واستغنوا عنهم إذا شاءوا ، وعصروهم متى شاءوا ، فتحررت السياسة من رقابة الدين ، وأصبحت قيصرية أو كسروية مستبدة ، وملكا عضوا ، وأصبحت السياسة كجمل هائج حبله على غاربه ، وأصبح رجال الدين والعلم بين معارض للخلافة وخارج عليها ، وحائد منزول اشتغل بخاصة نفسه وأغض العين عما يقع ويجري حوله ، يأسا من الإصلاح ، ومتنقذ يتلف ويتنفس الصعداء مما يرى ويسمع ولا يملك من الأمر شيئا ، ومتعاون مع الحكومة لمصلحة دينية أو شخصية ، ولكل مانوى ، وحينئذ انفصل الدين والسياسة ، وعادا كما كانا قبل عهد الخلافة الراشدة .
أصبح الدين مقصود الجناح مكتوف الأيدي ، وأصبحت السياسة مطلقة اليد حرة التصرف نافذة الكلمة صاحبة الأمر والنهي ، ومن ثم أصبح رجال العلم والدين طبقة متميزة ، ورجال الدنيا طبقة متميزة ، والشقة بينهما شامة ، وفي بعض الأحيان بينهما عداة وتنافس .

النزعات الجاهلية في رجال الحكومة :

ولم يكن رجال الحكومة حتى الخلفاء أمثلة كاملة في الدين والأخلاق ، بل كان في كثير منهم عروق للجاهلية ونزعاتها ، فسرت روجهم ونفسياتهم في الحياة العامة والاجتماع ، وأصبحوا أسوة للناس في أخلاقهم وعوائدهم وميولهم ، وزالت رقابة الدين والأخلاق وارتفعت الحسبة ، وفقدت حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطانها ، لأنها لا تستند إلى قوة ولا تحميها حكومة ، وإنما يقوم بها متطوعون لا قوة لديهم ولا عقاب ، والدواعي إلى خلافها متوافرة قوية ، فتنفست الجاهلية في بلاد الإسلام ورفعت رأسها ، وأخذ الناس إلى الترف والنعم وإلى الملاهي والملاعب ، وانغمسوا في الملهيات والشهوات واستهتروا استهتاراً ؛ ونظرة في كتاب الأغاني وكتاب الحيوان للجراحظ 'تحريك ما كان هنالك من رغبة جامحة إلى اللهو ، وتهافت على الملاهي والملهيات ، ونهضة للحياة الدنيا وأساليبها ، وبهذه السيرة ، وبهذه الأخلاق المنحطة ، ومع هذا الانهالك في الملاهي لا تستطيع أمة أن تؤدي رسالة الإسلام ، وأن تقوم في الدنيا مقام خلفاء الأنبياء ؛ وتذكر بالله والآخرة وتحض على التقوى والدين ، وأن تكون أسوة للناس في أخلاقها ؛ بل لا تستطيع أن تتمتع بالحياة والحرية زمناً طويلاً : « سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً » .

سوء تمثيلهم للإسلام :

وكان هؤلاء في كل ما يأتون ويذرون ممثلين لأنفسهم وسياستهم فقط ، لا يمثلون الإسلام ، ولا سياسته الشرعية ، لا قانونه الحربي ، ولا نظامه المدني ؛ ولا تعاليمه الأخلاقية إلا في النادر . ففقدت رسالة الإسلام تأثيرها وقوتها في قلوب غير المسلمين . وضعفت قوتهم به . وفي لفظ مؤرخ أوربي -

بدأ الاسلام بالانحطاط ، لأن البشرية بدأت تشك في صدق القائمين بتبشيل الديانة الجديدة .

قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة :

إن العلماء المفكرين منهم لم يمتنوا بالعلوم الطبيعية التجريبية وبالعلوم العملية المثمرة المفيدة اعتناءهم بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية التي تلقوها من اليونان وما هي إلا وثقتهم القومية التي ترجوها في لغتهم الفلسفية ، وأضفوا عليها لباساً من الفن ، وما هي إلا ظنون وتخمينات . وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى ، وقد أغنى الله المسلمين عنها وكفاهم هذا البحث والتنقيب ، وعملية تجزئة وتحليل في مسائل ذات الله وصفاته وما يتعلق بها أشبه بالتحليل الكيميائي بما أنزل إليهم بينات من الهدى والفرقان وجعلهم على نور من ربهم ، ولكن المسلمين لم يشكروا هذه النعمة العظيمة ، وظلوا قرونًا طويلة يحاهدون من هذه العلوم والمباحث في غير جهاد ، ويضيعون ذكاهم في مباحث فلسفية وكلامية لا تجدي نفعاً ولا تأتي بنتيجة ، وليس لها دعوة في الدنيا والآخرة ؛ وتشاغلوا بها عن علوم واختبارات تسخر لهم قوى الطبيعة ويستغرونها لمصلحة الاسلام ، ويبسطون بها سيطرة الاسلام المادية والروحية على العالم كله .

وكذلك اشتغلوا بمباحث الروح وفلسفة الإشراق ومسائل وحدة الوجود ؛ وبنلوا فيها قسطاً كبيراً من أوقاتهم وجهودهم وذكائهم .

أما ما وصل إليه المسلمون في العلوم الطبيعية والتجريبية ، فإنه وإن كان أرقب من العصور السابقة وأكثر ثروة في العلم والاختبار ، إلا أنه لا يتناسب مع قنوتهم الواسعة في دوائر علمية أخرى ، ولا يتلاءم مع المدة الطويلة التي تمتعوا بها في التاريخ ، ولم يظهر فيها من النوابغ والعبقريين مثل ما ظهر في موضوعات أخرى .

وإن ما خلفوه من كتب في الطبيعيات والكونيات والتجارب العلمية ، وإن كانت مما استفادت به أوروبا في نهضتها وأقرت بقيمتها ، إلا أنها تتضاءل جداً أمام هذه المكتبة الهائلة الزاخرة التي أنتجتها أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر فقط ، فهما افتخرنا بأثار علماء الأندلس وحكام الشرق ، فإنها لا تمد شيئاً بجانب الإنتاج الغربي الضخم في العلم والحكمة والتجربة والاختبار ، لا في الكمية ولا في الكيفية ، ولا في الإبداع ولا في الابتكار ، ولا في التدقيق العلمي ولا في الاتقان الفني ، وإذا أردت أن تعرف مقدار عناية الشرق الاسلامي بالناحية الروحية ونسبتها إلى الناحية العلمية والتجريبية فقارن بين كتاب الفتوحات المكية للشيخ ابن عربي مثلاً وبين أكبر كتاب في الطبيعيات والحكمة ، ترفقاً هائلاً في ضخامة المادة والعناية بالموضوع والجهاد في سبيله ، وبذلك ترف فوق الشرق الغالب عليه .

الضلالات والبدع :

وكاد يجنب توحيد الاسلام النقي "حجب" من الشرك والجهل والضلالة ، وطرأت على النظام الديني بدع شغلت مكاناً واسعاً من حياة المسلمين وشغلتهم عن الدين الصحيح ، وعن الدنيا ، وميزة المسلمين بين أمم الأرض وفضلهم إنما هو من هذا الدين الذي جاء به محمد ﷺ ، وميزة هذا الدين وإعجازه في صحته وحفظه ، لأنه يمتاز بأنه وحي الله وشريعته ووضعته المعجز وشرعه الحكيم (تنزيل من حكيم حميد) فإذا علمت فيه عقول الناس ودخلت فيه أعمال الناس وأهواؤهم لم يكن له على الأديان التي حرفها أهلها ، والنظم التي نسجت أيدي الناس إلا بمقدار ، فيه من الوحي المحفوظ والعلم المعصوم ، ولم يكن ضامناً لسعادة الدنيا والآخرة ، ولم يكن حقيقاً بأن تخضع له العقول وينجذب إليه الناس .

انكار الدين على المسلمين واهل بيته :

ولا يفرين عن البال أن الدين لم يزل طول هذه المدة حياً محفوظاً من التحريف والتبديل ، مهيباً بالمسلمين ناعياً عليهم المخرافهم عن طريقه ، ولم يزل مناره عالياً وضوءه مشرقاً ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ، ولم يزل الكتاب والسنة يمشان في نفوس القراء ثورة على الشرك والبدع ، وعلى الجاهلية والضلالة ، وثورة على أخلاق الجاهلية وعوائدها ، وثورة على ترف المترفين واستبداد الملوك ، ولم يزل ينهض بتأثيرهما في كل دور من أدوار التاريخ الاسلامي ، وفي كل ناحية من نواحي العالم الاسلامي رجال يقومون في هذه الأمة على طريقة الأنبياء ، يحدون لها أمر دينها ، وينقحون فيها روح الجهاد ، ويفتحون لها باب الاجتهاد ، ويسعون لإقامة حكومة إسلامية على منهاج الخلافة الراشدة ، فمنهم من استشهد في هذه السبيل ، ومنهم من استطاع ان يمثل دوراً قصيراً يذكر بالخلافة الراشدة : (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً) ، وهم مصداق الحديث الشريف : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله » فتاريخ الجهاد والتجديد في الإسلام متصل لا تقطعه فترة ، ومشاعل الإصلاح متسلسلة بعضها من بعض لم تطفئها العواصف (١) .

حسن بلاء العالم الاسلامي في القرن السادس :

في القرن السادس الهجري من الله على العالم الاسلامي - الذي بدت عليه أمارات الضعف والشيخوخة بعد السلاجقة وتوزعه ملوك وأمراء في الأنحاء -

(١) اقرأ في هذا الموضع كتاب المؤلف « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » طبع في دمشق .

بقيادة كبار حفظ الله بهم شرف الإسلام وعزته ، وأعاد بهم الحياة في العالم الإسلامي المنهار ، بدأت الغزوات الصليبية - التي كانت تهدف أولاً إلى الاستيلاء على الأماكن المقدسة عند المسيحيين - تتحدى الإسلام والمسلمين كلهم ، وتهدد الجزيرة العربية ومهدد الإسلام والدول المجاورة للشام ، واستولى الصليبيون الأوربيون فعلاً على القدس وعلى عامة مدن الشام وقلاعه ، وطعموا في مدينة الرسول ﷺ ، وكانوا أكبر خطر على الإسلام والمسلمين بعد فتنة الردة ، هنالك قبض الله للإسلام عماد الدين أتابك زنكي (م ٥٤١ هـ) الذي قارع الصليبيين وهزمهم في معارك كثيرة وفتح الرها ، وقام بعده ولده العظيم الملك العادل نور الدين محمود زنكي (م ٥٦٩ هـ) وصمم على إجلء الصليبيين من الشام واسترداد القدس للمسلمين ، ومات رحمة الله عليه قبل أن يكمل مهمته وخلفه في ذلك أحد رجاله ومرشحيه الملك الناصر السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب ملك مصر ، وهو الرجل الذي هبأه الله لهذه المهمة العظيمة وجمع فيه من خصال الحزم والعزم والاخلاص والتجرد للغاية والحرص على الجهاد والتفاني في سبيله وعلا المهمة في نصر الإسلام وقتال أهل الكفر والبغي ، وحسن القيادة وقوة التنظيم والصلاح والديانة والفتوة الفائقة والانسانية السامية ومكارم الأخلاق ما لا يجتمع إلا في أفاضال الرجال في العالم ، فكان بذلك معجزة من معجزات الإسلام ودليلاً على أن الإسلام لم ينته دوره ولم يفقد الحيوية والإنتاج ، وقد توحد العالم الإسلامي من بين نهر الفرات وبين النيل للمرة الأولى بعد مدة طويلة ليقاتل أوروبا التي تدفقت جيوشها واندفع ملوكها وأمراؤها وقوادها الكبار ليهاجوا العالم الإسلامي ، وقد اجتمع تحت لواء صلاح الدين للجهاد أجناس كثيرة من المسلمين لم تجتمع قبل ، والتهمت شعلة الجهاد والغيرة الإسلامية بعد مدة طويلة ، واستخدم صلاح الدين للجهاد كل ما وصل إليه العالم الإسلامي من العلم والاختراع وصناعة الحرب يومئذ ، هوكل ما أوتي من الذكاء والصبر والتفكير وهزم الصليبيين في حطين عام ٥٨٣

هزيمة منكرة وكسر شوكتهم وفتح القدس في نفس العام واستولى على فلسطين كلها وانحصر الصليبيون في « صور » فقط ، وألقت أوروبا أفلاناً أكبادها ، وجاءت مجدها وحديدتها واجتمعت جيوشها الكثيفة تحت قيادة القائد الكبير رتشارد Richard ملك انكلترا وكانت الحرب بين الصليبيين والمسلمين سجلاً حتى وقعت الهدنة سنة ٥٨٨ هـ (٢ سبتمبر ١١٩٢ المسيحي) وجماع معظم الغزاة الصليبيين عن فلسطين ورجع رتشارد إلى ملكه ، وبعد ذلك بسنة استأثر الله بصلاح الدين .

ويحسن بنا أن ننقل هنا ما علق المؤرخ الانكليزي Stanley Lane poole على هذه الهدنة في كتابه عن صلاح الدين ، وبه نستطيع أن نعرف قوة العالم الاسلامي ووحدة تحت قيادة صلاح الدين :

« انتهت الحرب المقدسة التي استمرت خمسة أعوام ، لقد كان المسلمون قبل انتصارهم في معركة حطين في يولييه سنة ١١٨٧ م لا يملكون قباطاً من الأرض غربي نهر الأردن ، أما في سبتمبر سنة ١١٩٢ م لما وقع الصلح في الرملة ملكوا البلاد كلها إلا سلسلة ضيقة تمتد من صور إلى يافا كان المسيحيون لا يزالون يملكونها ، ولم تكن هذه الهدنة مما ينجل لها صلاح الدين ويتأسف ، لقد بقي معظم ما فتحه الصليبيون في حوزة الافرنج ، ولكن كانت النتيجة تافهة جداً بالنسبة إلى خسائر الأموال والنفوس . فقد زحفت أوروبا كلها إلى الأرض المقدسة ، لما استغزها البابا للفرز والصليبي ، وبذل القيصر فريدريك وملوك انكلترا وفرنسا وصقلية وليوبولد النمساوي والدوق البرجندي والكونت الفلاندي ومئات من النبلاء المشاهير وأمراء الشعوب المسيحية وملك حكومة القدس المسيحية وملوك الحكومات النصرانية في فلسطين وفرسان طبقة الداوية وطبقة الإسمتار وأباطها ، لقد بذل هؤلاء كلهم كل ما في وسعهم للاستيلاء على القدس ولتدمر

الحكومة المسيحية التي كان مركزها القدس ، والتي أشرفت على الانقراض . ولكن ماذا كان مصير هذه اليهود كلها ؟ مات القيصر فريدريك في هذه المدة ، ورجع ملوك انكلترا وفرنسا إلى بلادهم ودفن كثير من زملائهم الأمراء والنبلاء في أرض إيليا وبقي القدس في حوزة صلاح الدين ، كما كان ، ولم يكن من حظ المسيحيين إلا إمارة عكة الصغيرة على الساحل .

لقد وقف العالم المسيحي وقفة رجل واحد إزاء المسلمين ، ولكنه لم يستطع أن يزحزح صلاح الدين عن مكانه ، كان جيش صلاح الدين قد أعياهم الجهاد الطويل والمتاعب العظيمة ، وقد ظل أعواماً طويلاً مرابطاً مناضلاً مكافحاً أعدوا قوياً جداً ولكن لم يسمع من جندي واحد أنين أو شكاة . انهم لم يتأخروا يوماً في الحضور ولم يعضوا قط بالنفائس والنفوس كلما دعاهم صلاح الدين إلى الجهاد وكلما استنفرهم للقتال ، وربما شكوا أحد الأمراء التابعين له في بعض أودية دجلة البعيدة من هذه النجدة التي لا تكاد تنتهي ولكنهم قدموا يعوئهم وحضروا لجيوشهم لنصرة السلطان كلما طلبوا . وقد قاتل الجيش الموصلية بكل بطولة وخمسة في حرب أرسوف الأخيرة وكان السلطان واثقاً بأنه سيأتيه المدد من جيوش مصر والعراق وكذلك من جيش الشام الشمالي والمركزي . وكان التركمان والعرب والمصريون مسلمين وخدمة أوفياء للسلطان وحضروا كالعميد كلما طلبهم السلطان وقدم مزج السلطان هذه العناصر المختلفة مزجاً غريباً وألف بينهم رغم ما فيها من اختلاف في الجنس والقومية وما بين أفرادها من خلافات داخلية ومنافسات قبلية فكأنوا كالجسد الواحد . وقد عانى السلطان بعض الصعوبة في توحيد هذه الأجناس وقد ظهرت في بعض المناسبات بوادر الخلاف فقد تردد الجيش في يافا مرة ، ولكن رغم ذلك كله بقيت هذه الأمم المختلفة الأجناس إلى خريف سنة ١١٩٢ م خاضعة لأمر السلطان وظلت تجاهد في سبيل الله من سنة ١١٨٧ م العام الذي طلبها فيه صلاح الدين للجهاد ، وفي خلال هذه المدة الطويلة لم يسجل

التاريخ حادثة عصت فيها مقاطعة أو ثارت فيها دولة تابعة أو رئيس من الرؤساء ، وكانت الآمال الكبيرة التي عقدت بتبصيحهم ومثابرتهم تعبي الراسخين في الوفاء والجن الأقياء ، إنما علمنا قريباً من أقرائه في العراق ثار عليه ، ولكن السلطان من عليه بالغو ، وهذا الرجل ، وبذلك يعلم ما كان للسلطان من نفوذ غريب في دولته ورعيته ، وانتهت الحرب التي استمرت خمسة أعوام وانتهت عنها ومتاعبها والسلطان هو الملك الوحيد من جبال الكرد إلى صحراء النوبة ، وكان ملك بلاد الكرد وملك آرمينيا وسلطان قونية وقيصري قسطنطينية وراء هذه الحدود يحرصون على صداقة صلاح الدين ومساعدته ، وما قبل صلاح الدين أن يكون عليه منة لأحد من هؤلاء ، ولم يحضروا قط لتجديته إنما حضروا لتنهته .

وكان صلاح الدين بطل هذه المعركة ومركز هذه الدائرة ، وكانت أخوه العادل هو الشخصية الثانية التي ظهرت على مسرح القتال ، ولا نعرف أحداً من القواد والأمراء استولى عليه ، وكان عنده مجلس حربي يستشير في أمور الحرب ، وقد وقع نادراً أن غلب رأي هذا المجلس الخاطيء على رأي السلطان الصحيح ، كما كان أمام صور وعكة ، ولكن لم يكن أحد من أعضاء هذا المجلس متأثراً به دون غيره ، لقد كان الإخوة والأبناء ، وأبناء الإخوان ، والزعماء القدماء ، والولاة الجدد ، والعقلاء ، والقضاة الأذكياء ، والمعتمدون الأوفياء ، والمتعصبون ، والوعاظ ، والعلماء كلهم متفقين على الجهاد ، وقاتلوا تحت لوائه ، جنباً يحبب ، وخدموه بكل ما عندهم من قوة وكفاية ونصيحة ، وكان كل يعلم أن صلاح الدين سيد الجميع وأميرهم ، وكان قلب واحد وإرادة واحدة تسيطر عليهم في أزمات مختلفة وساعات عصية وحروب طاحنة ، هو قلب صلاح الدين القوي وإرادته الحديدية ، أ هـ .

فقر القيادة في العالم الاسلامي بعد صلاح الدين :

مات صلاح الدين بعدما قضى مهمته إلى حد بعيد ، وانجلى الخطر القريب العاجل الذي كان يهدد كيان الاسلام ومركزه ؛ وتراجع سيل الصليبيين وقد تعلموا دروساً مفيدة ودرسوا جوانب الضعف والقوة في كلتا الجبهتين ، رجعوا ليستمدوا للصليبية الجديدة في القرن التاسع عشر المسيحي ، وعاد المسلمون إلى سيرتهم الأولى من انقسام وتنافس ، وتطاحن وغفلة ، ولم يرزق العالم الاسلامي بعد ذلك قائداً خالصاً للإسلام ، مؤثراً لمصلحته على هواه ، متجرداً للجهاد ، محبباً تجتمع حوله القلوب مثل صلاح الدين الذي استطاع بحول الله وقوته وبموابه العظيمة أن يدحر أوربا كلها ، ويحفظ للإسلام ملكه وشرقه ، وعم الانحطاط في العالم الاسلامي واستفحل مع الأيام .

نتائج القرون المنحلة :

وظلت خلية الإسلام تعمل في أدوار الانحطاط أيضاً ، ويظهر من الملوك والفاتحين أفراد هم أنموذج الصحابة والسلف الصالح في سيرتهم وأخلاقهم ، في دينهم وتقواهم ، وينهض في العالم الاسلامي رجال يتجمل التاريخ بذكرهم . وكان المسلمون - رغم انحرافهم عن سيرتهم الأولى وطريقهم المثالي - أقرب إلى طريق الأنبياء وأطوع لله من الأمم الجاهلية المعاصرة لهم ، وكان وجودهم ودولتهم أكبر عائق للجاهلية في انتشارها وازدهارها ، وكانوا رغم نقائصهم أكبر قوة في العالم تهابها الدول ، وتحسب لها كل حساب .

انهيار صرح القوة الاسلامية :

ولم تزل تضعف هذه القوة وتمن بدون أن يشعر بذلك الأجانب حتى إذا خضعت شوكة المسلمين في القرن السابع لما مزق التتار حكومة خوارزمشاه - المملكة الإسلامية الأخيرة - وسقطت بغداد في أيديهم زال ذلك الشبح

الخفيف وسقط المجدار^(١) ، فعانت الطيور والوحش في الحقل ، وتجاسر الناس على المسلمين ويلادم .

ورث التتار والمغول تراث المسلمين وخلفوهم في الحكومة ، وناهيك به يؤسأ وشقاء للإنسانية وخراباً للعالم أن يتولى قيادة العالم أمة جاهلة وحشية ليس عندها دين ولا علم ولا ثقافة ولا حضارة .

(١) المجدار : ما ينصب في الزرع لطرود الطير والوحش .

الفصل الثالث

دور القيادة العثمانية

العثمانيون على مسرح التاريخ :

في ذلك الحين ظهر الترك العثمانيون على مسرح التاريخ ، وفتح محمد الثاني ابن مراد ، وهو ابن أربع وعشرين سنة القسطنطينية العظمى عاصمة الدول البيزنطية المتبعة سنة ٧٥٣ هـ (١٤٥٣ م) فتجدد رجاء الإسلام وانبعث الأمل في نفوس المسلمين ، وكان الترك وعلى رأسهم آل عثمان موضعاً للثقة في قيادة الأمم الإسلامية وفي استرداد قوة المسلمين ومكانتهم في العالم ، وكان فتحهم للقسطنطينية التي استعصت على المسلمين ثمانية قرون ^(١) دليلاً على كفاءتهم وقوتهم ، وبلغهم درجة الاجتهاد في صناعة الحرب ، وحسن قيادتهم العسكرية وتفوقهم على الأمم المعاصرة في آلات الحرب واستخدامهم لمهنتهم قوة العلم والعمل . وكل ذلك ما لا غنى للأمة عنه .

تلقوق محمد الفاتح في فن الحرب

وقد كان محمد الفاتح - كما يقول درابر - يعرف العلوم الرياضية ويحسن

(١) غزا الأسطول العربي القسطنطينية بقيادة بصر بن أرطاة سنة ٤٤ للهجرة وفق سنة ٦٦٤ للميلاد ، وحاصر يزيد بن معاوية القسطنطينية سنة ٥٢ هجرية وفق سنة ٦٧٢ مسيحية ، وحاصرها العرب أربع مرات على الأقل بعد ذلك ، ولم يفتحوها لضعفها .

تطبيقها على الفن الحربي ، وكان قد أعد لهذا الفتح عدته ، واستفاد كل ما في عصره من معدات حربية .

قال البارون « كارادفو » (Baron Carra de vauz) في كتابه « مفكرو الإسلام » في الجزء الأول منه عند ترجمة محمد الفاتح :

« إن هذا الفتح لم يقيض لمحمد الفاتح اتفاقاً ، ولا تيسر لمجرد ضعف دولة بيزنطية ، بل كان هذا السلطان يدبر التدابير اللازمة له من قبل ، ويستخدم له كل ما كان في عصره من قوة العلم ، فقد كانت المدافع حينئذ حديثة العهد بالإيجاد ، فأعمل في تركيب أصغرم المدافع التي يمكن تركيبها يومئذ وانتدب مهندساً مجرباً ركب مدفعاً كان وزن الكرة التي يرمي بها ٣٠٠ كيلو جرام ، وكان مدى مرماه أكثر من ميل ، وقيل : إنه كان يلزم لهذا المدفع ٧٠٠ رجل ليتمكنوا من سحبه ، وكان يلزم له نحو ساعتين من الزمن لحشوه ، ولما زحف محمد الفاتح لفتح القسطنطينية كان تحت قيادته ثلاثمائة ألف مقاتل ، ومعه مدفعية هائلة ، وكان أسطوله المحاصر للبلدة من البحر (١٢٠) سفينة حربية ، وهو الذي - من قريحتة - تصور سحب جانب من الأسطول من البر إلى الخليج وأزلق على الأخشاب المطلية بالشحم (٧٠) سفينة أنزلها في البحر من جهة قاسم باشا » (١) .

مزاياء الشعب التركي :

وقد تفرد الشعب التركي المسلم تحت قيادة آل عثمان بمزاياء اختص بها من بين الشعوب الإسلامية يومئذ واستحق بها زعامة المسلمين :

(١) من حواشي الأمير شكيب أرسلان على « حاضره العالم الاسلامي » الجزء الأول ، ص ٢٢٠ ، الطبعة الثانية .

أولاً - أنه كان شعباً ناهضاً متحمساً طموحاً فيه روح الجهاد ، وكان سليماً - بحكم نشأته وقرب عهده بالفطرة والبساطة في الحياة - من الأدواء الخلقية والاجتماعية التي أصابت الأمم الإسلامية في الشرق في مقلتها .

ثانياً - أنه كان متوفراً لديه القوة الحربية التي يقدر بها على بسط سيطرة الإسلام المادية والروحية ، ويرد بها غاشية الأمم المناوئة وعاديتها ، ويتبوأ بها قيادة العالم ؛ فقد بادر العثمانيون في صدر دولتهم لاستعمال الممعدات الحربية وخصوصاً النارية منها واهتموا بالدفاع ، وأخذوا بالحديث الأحداث من آلات الحرب ، عُنوا بفن الحرب وتنظيم الجيوش وتعبئتها حتى صاروا في صناعة الحرب أئمة بغير نزاع ، وأمثل الكامل والقُدوة لأوروبا .

وكانوا يحكون في ثلاث قارات : أوروبا ، وآسيا ، وإفريقية ؛ ملكوا الشرق الإسلامي من فارس حتى مراکش ، ودوخوا آسيا الصغرى وتوغلوا في أوروبا ، حتى بلغوا أسوار « فيينا » وكانوا سادة البحر المتوسط من غير نزاع قد جعلوه بحيرة عثمانية لا أثر للأجنبي حوله ، وقد كتب معتمد القيصر بطرس الأكبر لدى الباب العالي أن السلطان يعتبر البحر الأسود كداره الخاصة فلا يباح دخوله لأجنبي ، وأنشأوا أسطولاً عظيماً لا يقل لأوروبا به حتى اجتمعت لسحقه كل من عمارات البابا والبندقية وأسبانيا والبرتغال ومالطة عام ٩٤٥ هـ - ١٥٤٧ م - ولكن لم تغن عنهم كثرتهم شيئاً .

قد جمعت الامبراطورية العثمانية في عهد سليمان القانوني الكبير بين السيادة البرية والبحرية ، وبين السلطتين السياسية والروحية .

بلغت حدود الدولة العثمانية على ملك سليمان الطونة والصاوة (النهرية) في الشمال ونبع النيل والمحيط الهندي في الجنوب وسلسلة جبال القفقاز في الشرق وجبال أطلس في الغرب وهي مساحة تزيد على ٤٠٠ ألف ميل مربع .

وكان الأسطول العثماني مؤلفاً مما يزيد على ٢٠٠٠ مركب حربي ، وكان القسم الشرقي من بحر سفيد وبحر الأدرياتيك ومرمرًا وأزاق والأسود والأحمر وفارس في حوزته وتحت سيطرته .

دخل كل مدينة شهيرة في العالم القديم ما عدا رومة في ضمن حدود الدولة العثمانية ^(١) ، وكانت أوروبا كلها ترتد منهم فرقاً ، ويدخل ملوكها الكبار في ذمة ملوكهم ، ويمسك أهل الديار عن قرع أجراس كنائسهم احتراماً للترك إذا نزلوا بها - وأمر البابا أن يحتفل بعيد ، وأن تقام صلوات الشكر مدة ثلاثة أيام لما أنهى نعي محمد الفاتح .

ثالثاً - كانوا في أحسن مركز للقيادة العالمية . كانوا في شبه جزيرة البلقان بحيث يشرفون منها على آسيا وأوروبا ، وكانت عاصمتهم واقعة بين البحرين الأسود والأبيض ، وواصلة بين البرين آسيا وأوروبا ، فكانت خير عاصمة لأكبر دولة تحكم على آسيا وأوروبا وأفريقية ، حتى قال نابليون : « لو كانت الدنيا دولة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة لها » .

وكانت أوروبا لها الخطر الكبير والشأن العظيم في المستقبل القريب ، تزخر فيها القوى الحيوية وتجيش في صدورها عواصف الرقي ، فكان في استطاعة الترك - لو وفق الله - أن يتقدموا في ميدان العلم والعقل ويسبقوا أمم أوروبا النصرانية ويصبحوا أئمة العالم يقودونه إلى الحق والهدى قبل أن تملك أوروبا زمام العالم وتقوده إلى النار والدمار .

(١) فلسفة التاريخ العثماني ل محمد جميل بيهم . ص ٢٨٠ - ٢٨١ .

الانحطاط الاتراك في الأخلاق وجمودهم في العلم وصناعة الحرب :

ولكن من سوء حظ المسلمين - فضلا عن سوء حظ الأتراك - أخذ الترك في الانحطاط والتسدي ودب اليهم داء الأمم من قبلهم : الحسد والبغضاء واستبداد الملوك وجورهم وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم وخيانة الأمراء وغشهم للأمة وإخلاق الشعب إلى الدعة والراحة ، إلى غير ذلك من أخلاق الأمم المنحطة مما هو مبين في كتب التاريخ التركي ، وليس هذا موضع تفصيله ، وكان شر ما أصيبوا به الجمود في العلم والمجد في صناعة الحرب وتنظيم الجيوش ، وقد نسوا قول الله تعالى « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْمَلُوهُمْ » إلخ . وقول النبي ﷺ : « الحكمة خالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها » ، وكان خليقا بهم - لخرج مركزهم السياسي والجغرافي ، وقد أساطت بهم الدول الأوروبية إحاطة السوار بالمعصم - أن يجعلوا وصية القائد الإسلامي الكبير عمرو بن العاص رضي الله عنه للمسلمين في مصر نصب أعينهم : « واعفوا أنكم في رياض إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم وتشوف قلوبهم إليكم وإلى داركم » ولكن الترك وقفوا وتقدم الزمان ، وتحلفوا وسبقت الأمم الأوروبية .

المجد العلمي في تركيا :

وقد وصفت الفاضلة خالدة أديب هانم هذا الجمود العلمي في تركيا وصفا يحسن بنا أن ننقله هنا قالت :

« ما دامت فلسفة المتكلمين تهيم على الدنيا ظل علماء الإسلام في تركيا يقومون بواجبهم ويحسنون القيام به ، وكانت المدرسة السلجانية ومدرسة الفاتح مركزين للعلوم والفنون السائدة في ذلك الزمان ، لكن لما نشط الغرب من عقال

الفلسفة الإلهية والمباحث الدينية الكلامية ووضع أساس العلم الحديث والحكمة الجديدة فأحدث انقلاباً في العالم لم تعد جماعة العلماء تقدر على الاضطلاع بأعباء التعليم والقيام بواجبات المعلمين . كان يعتقد هؤلاء أن العلم لا يزال حيث كان في القرن الثالث عشر المسيحي لم يتجاوز ذلك المقام ولم يتقدم ، ولم تنزل هذه الكفرة الخاطئة سائدة على نظامهم التعليمي إلى القرن التاسع عشر المسيحي .

« إن فكرة علماء تركيا والبلاد الإسلامية الأخرى هذه ليست من الدين في شيء ، إن الفلسفة الإلهية أو علم الكلام الذي كان عند المسلمين أو النصارى ، إنما كان مبنياً على فلسفة الإغريق ، وكان القلب فيه لأفكار أرسطاطاليس الذي كان فيلسوفاً وثيقاً ، ويحذر في هذا المقام أن أقارن بإجبال بين عقلية العلماء المسيحيين والمسلمين .

لم يتعرض القرآن الكريم بالتفصيل لمسألة خلق العالم الطبيعي ، والقسط الأوفى في تعليمه والأهمية الكبرى للحياة الخلقية والاجتماعية ، ومقصوده الأكبر فصل ما بين الحسن والقبيح والخير والشر ، إنه جاء بشريعة للعالم ، وكلما ذكر مسألة من مسائل ما بعد الطبيعة أو المعارف الروحية قلما نرى فيها تمقداً أو إشكالاً ، إن أساس تعليمه التوحيد ، فكان الإسلام ديناً سمحاً بسيطاً ، وهو أقبح صدراً للنظريات الجديدة عن العالم الطبيعي من الأديان الأخرى بكثير ، ولكن هذا التسامح وهذه البساطة التي كانت تساعد في التحقيق العلمي الجديد لم تطل مدتها في حياة المسلمين . فبد العلماء والمتكلمون في القرن التاسع الهجري الإلهيات - فضلاً عن الفقه - بسلاسل وقيد ، وأوصدوا باب التحقيق والاجتهاد ، في ذلك الوقت تغلغل أفكار أرسطاطاليس في الفلسفة الإسلامية .

بالمعكس من ذلك الدين المسيحي - الذي هو أولى بأن يسمى دين الراهب بولس - فإن « سفر بده الفكوين » يحتوي على تفصيل للعالم الطبيعي ،

وإذا آمن النصارى بأنه كلام الله كان الواجب عليهم أن يقرروا صدقه ، ولما كانت المشاهدة لا تؤيدهم في هذا التأويل لجأوا إلى الاستدلال وتمسكوا بأهداف أرسطاطاليس ، لأن منطقته يعمل عمل السحر .

لما بدأ الغرب في دراسة الطبيعة بواسطة المشاهدة والاختبار والتحليل والتجربة سقط في أيدي رجال الكنيسة ، ولما وصل العلماء بطرق عملية إلى اكتشافات مهمة خاف علماء النصرانية على سيادة الكنيسة أن تنقرض ، فحدث صراع عنيف بين الدين والعلم ، وذهب كبار علماء الطبيعة الذين كانوا عاكفين على دراستهم وتحقيقهم ضحية علمهم .

واضطرت الكنيسة النصرانية بعد المعارك الدموية بين الدين والعلم . أن تواجه الواقع ، فأدخلت علوم الطبيعة في برنامج مدارسها وكلياتها ، وأصبحت جامعاتها التي لم تكن تختلف بالأمس عن مدارس المسلمين ، مركزاً للعلوم الطبيعية والعلوم الحديثة ، ولم تهجر مع هذا فلسفتها ، وكان نتيجة ذلك أن ظل للكنيسة سلطان على فريق من الطبقة المثقفة ، وكان للقسس الكاثوليك والبروتستانت مشاركة في العلوم الحديثة ، وكانوا يقدرون على أن يباحثوا الناشئة في كل موضوع .

وكان العلماء في تركيا العثمانية على الضد من ذلك ، فلم يعنوا باكتساب العلوم الحديثة ، بل منعوا الأفكار الجديدة أن تدخل في منطقهم ، وإذا كانوا متصرفين يزمام تعليم الأمة الإسلامية ولم يسمحوا لشيء طريف بأن يقرب منهم ، فإن الجحود قد تغلب على نظامهم التعليمي ، وكانت مشاغلهم السياسية قد طغت في دور الانحطاط ، وكانت لا تسمح لهم بأن يتحملوا متاعب المشاهدة والاختبار ، فلم يكن لهم إلا أن يلجأوا على فلسفة أرسطاطاليس ، ويدينوا علمهم على الاستدلال ،

فلم تزل المدارس الإسلامية في القرن التاسع عشر المسيحي ، كما كانت في القرن الثالث عشر المسيحي (١) .

الانحطاط الفكري والعلمي العام :

ولم يكن الجمود العلمي والكلال الفكري مقتصرين على تركيا وأسطحها العلمية والدينية فحسب ، بل كان العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه مصاباً بالجذب العلمي ، وشبه شلل فكري ، قد أخذ الإعياء والفتور ، واستولى عليه التماس . ولعل القرن التاسع - إذا لم نقل القرن الثامن - آخر قرون النشاط والتوليد والابتكار في الدين والعلم ، والأدب والشعر والحكمة ، والقرن العاشر أول قرون الجمود والتقليد والمحاكاة ، وترى هذا الجمود عاماً شاملاً للعلوم الدينية والفنون الأدبية والمعاني الشرعية والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم ، فلا نجد في كتب التراجم التي ألفت للمصور الأخيرة من تطلق عليه لقب المبقر ، أو النابغة أو المحقق على الأقل ، أو من جاء في فن من الفنون بشيء طريف مبتكر ، أو زاد في العلم زيادة حسنة ، إذا استثنينا بعض الأفراد في أطراف العالم الإسلامي . كالشيخ أحمد بن عبد الأحد السهرندي (م ١٠٢٤ هـ) صاحب الرسائل الخالدة في الشريعة والمعارف الإلهية ، والشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي (م ١١٧٦ هـ) صاحب حجة الله البالغة وإزالة الخفاء والفوز الكبير ورسالة الإنصاف ، وابنه الشيخ رفيع الدين (م ١٢٣٣ هـ) صاحب تكميل الأذهان وأسرار الحجة ،

(١) « صراع الشرق والغرب في تركيا » ، محاضرات في الإنجليزية لخالدة أديب القتها في الجامعة للإلية الإسلامية ، الحلقة الثانية « انحطاط العثمانيين » - ص ٤٠ - ٤٣ .
Conflict of East and West in Turkey by Halide Edib p. 40 — 43.

والشيخ إسماعيل بن عبد القوي بن ولي الله الدهلوي (م ١٢٤٦ هـ) صاحب منصب الإمامة والمبقات والصراط المستقيم ^(١) .

ولا نقرأ في شعر هذه العصور الأخيرة على كثرة ما نظم وقيل فيها شعراً مطبوعاً يعلق بالذهن ، أو إنشاء مترسلاً ينشرح له الصدر ، ترى أدبياً فائراً بارداً قد أفسده التأنيق في الحلية اللفظية والمبالغة في التهويل في الألفاظ والمعاني وكثرة التملق في المدح والفضول بالذكر في الشعر ، والتكلف حتى في الرسائل الإخوانية والأغراض الطبيعية والسجع البارد حتى في كتب التاريخ والتراجم .

كذلك حلقات التعليم قد رحلت عنها كتب المتقدمين وحلت محلها كتب المتأخرين المتكلفين ، وغصت بالحواشي والتقارير والتلخيصات والمتون التي ضمن فيها مؤلفوها على القسطاس ، وتعمدوا التعقيد والغموض ، وكانهم ألقوها في صناعة الاختزال ، وكل ذلك ينشأ عن الانحطاط الفكري والعلمي الذي حل بالعالم الإسلامي وتغلغل في أحشائه .

معاصرو العثمانيين في الشرق :

وعاصرت الدولة العثمانية دولتان قويتان في الشرق ، إحداهما الدولة المغولية التي أسسها بابر التيموري (سنة ٩٣٣ هـ ١٥٤٦ م) وكان معاصراً للسلطان سليم الأول وتوالى على عرشها ملوك من أعظم المسلمين شوكة وأبهة وقوة حربية واتساع مملكة ، وكان أعظمهم أورنك زيب ، وكان آخر الملوك التيموريين الأقوياء وأوسعهم مملكة وأعظمهم فتوحاً وأمتهم ديانة وأعرقهم بالكتاب

(١) انظر تراجمهم في كتاب نزهة الخواطر للعلامة عبد الحفيظ الحسني الجدد الخامس والسادس والسابع .

والسنة ، وقد عاش أكثر من تسعين سنة وحكم خمسين سنة وتوفي ١١١٨ هـ أي في فجر القرن الثامن عشر المسيحي ، وهو عصر مهم جداً في تاريخ أوروبا ولكنه لم يكن هو ولا سلفه على شيء من الاتصال بما كان يجري في أوروبا وما تتمخض به من حوادث جسام ، وما يفور في صدره من عوامل الرقي والنهضة ، وكانوا ينظرون الى من ينشأ من تجار أوروبا وأطبائها أو سفراء دولها - على قلة ورودهم من هذه البلاد النائية - نظراً الاستخفاف والاحتقار .

وكانت تصاقب دولتهم في أفغانستان الدولة الصفوية ، وكانت راقية متحضرة ولكنها شغلت بنزعتها الشيعية وبالهجوم على الدولة العثمانية مرة والدفاع عن نفسها مرة أخرى .

والمحصرت هاتان الدولتان في قطرها وكنتا بمنزل عما يقع في الشرق الأدنى فضلاً عن الغرب ، وفي البلاد الإسلامية فضلاً عن البلاد الأجنبية ، أما التحالف والتكتل فلم يكن يخطر من أحد منهم على بال ، وذلك مما طبعت عليه الدول الشرقية والحكومات الشخصية ووصى بها الآباء الأبناء ، وكذلك دراسة أحوال أوروبا العلمية والحربية واقتباس العلوم والصنائع من الخارج فلم يكن يدور بخلد إنسان في ذلك العصر .

نهضة أوروبا الجاهلية وسيرها الخثيث في علوم الطبيعة والصناعات :

وكان القرن السادس عشر والسابع عشر المسيحي من أهم أدوار التاريخ الإنساني الذي له ما بعده ، قد استيقظت فيه أوروبا من هجمتها الطويلة ، وهبت من مرقدها مجنونة تتدارك زمان الغفلة والجهل وتعدو إلى غايتها عدواً ، بل تطير إليها بكل جناح ، تسخر قوى الطبيعة وتفضح أسرار الكون ، وتكشف عن بحار وقارات كانت مجهولة وتفتح فتوحاً جديدة في كل علم

وفن وفي كل ناحية من نواحي الحياة ونسبغ في هذه المدة القصيرة رجال ومبتكرون في كل علم وعبقريه أمثال كوبرنيكس (Copernicus) و برونو (Bruneo) وغليليو (Galilio) وكبلر (Kepler) ونيوتن (Newton) ، وغيرهم الذين نسخوا النظام القديم وأسسوا نظاماً حديثاً واكتشفوا عوالم في العلم ، ومن الرخالين المكتشفين أمثال كولمبس (Columbus) وفاسكودي غاما (Vasco Dagama) ومجلن (Maglin) . كان تاريخ الأمم في هذا الدور في صياغة وسبك ، وكانت نجوم الأمم والشعوب بعضها في أفول وبعضها في طوع ، يصير آلاف منها دالماً والطالع آفلاً ، وكانت ساعة في ذلك الزمان تساوي يوماً بل أياماً ، ويوم يساوي عاماً بل أعواماً ، فمن ضيع ساعة فقد ضيع زمناً

تخلف المسلمين في مرافق الحياة :

ولكن المسلمين لم يضيعوا ساعات وأياماً بسل ضيعوا أحقاباً وأجيالاً انتهزت فيها الشعوب الأوروبية كل دقيقة وثانية ، وسارت سيراً حثيثاً في كل ميدان من ميادين الحياة وقطعت في أعوام مسافة قرون .

ومما ينبىء عن مقدار خمول تركيا في ميدان العلوم والصناعات أن صناعة السفن لم تدخل في تركيا إلا في القرن السادس عشر المسيحي ، ولم تدخل المطابع في العاصمة والمهاجر الصحية في هذه الدولة إلا في القرن الثامن عشر ، وكذلك مدارس الفنون الحربية على النسق الأوربي . وفي آخر هذا القرن كانت تركيا بمعزل عن الصناعات والاكتشافات ، حتى لما شاهدوا بالوناً يحلق فوق العاصمة ظنوه من أعمال السحر والكيمياء . قد سبقتها دول أوربا الصغيرة في الأخذ بأسباب المدنية والرفاه العام ، وحتى سبقتها مصر في اتخاذ السكك الحديدية واستعمال القطارات بأربعة أعوام . وفي استعمال طوابع البريد ببضعة أشهر .

تخلفهم في صناعة الحرب :

ولم يكن المخطاط المسلمين في العلوم النظرية والحكيمة والمدنية فحسب ، بل كان هذا المخطاط عاماً شاملاً ، حتى تخلفوا عن أوروبا في صناعة الحرب التي كان التركي في الزمن الأخير ابن يجدها وأبا عذرتها ، قد أقرّ بفضلهم وتبريزهم فيها العالم ، ولكن سبقتهم أوروبا باختراعها وقوة إبداعها وحسن تنظيمها حتى هزمت جيوش العثمانية هزيمة منكرة (سنة ١٧٧٤ م) وظهر سبقها في ميدان القتال أيضاً فانتهت الدولة العثمانية بعض الانتباه ، وانتدبت الماهرين الأوربيين لتنظيم الجيش وتربية العساكر ، وعني السلطان سليم الثالث في فجر القرن التاسع عشر بالإصلاح ، وكان عصامياً قد نشأ وتعلم خارج البلاط - خلافاً لسابقيه - وأنشأ مدارس جديدة وكان يعلم بنفسه في مدرسة الهندسة ، وألف جيشاً على الطراز الحديث ، وأدخل تعديلات وتحسينات في النظام السيامي ، وقد بلغ الشعب حداً كبيراً من الجود والمحافظة على القديم في كل شيء حتى ثار عليه الجيش القديم واغتاله ، وخلفه محمود الثاني الذي حكم من سنة ١٨٠٧ م إلى سنة ١٨٣٩ م ، ومن بعده عبدالمجيد الأول (١٨٣٩ م - ١٨٥١ م) فخلفا سليمان الثالث في مهمته وتقدمت تركيا بعض التقدم .

قارن هذا الشوط الذي قطعته تركيا الإسلامية في ميدان الرقي والتقدم ، بالأسواط التي قطعتها أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر تجد الفرق هائلة ، فلم يكن جرحهما في الميدان إلا مسابقة بين سلحفاة وأرنيب ، إلا أن الأرنيب ساهر دائب في عمله ، والسلحفاة قد يغلبها النوم وتغفى إغفاءة .

ابواب الرابع

العصر الأوربي

الفصل الأول

أوروبا المادية

طبيعة الحضارة الغربية وتاريخها :

قبل أن ننظر ماذا أثمر تحول القيادة من الأمم الإسلامية إلى الأمم الأوربية في عقلية العالم وأخلاق الشعوب والأمم والمدنية والاجتماع واتجاهات الإنسانية وميولها ، وماذا جنى منه النوع الإنساني ، وهل كان ربحه أكثر من خسارته ورزئه أو بالعكس ؟ ... يجب علينا أن نعرف طبيعة الحضارة الغربية ووضعها وروحها وفلسفة حياة هذه الأمم وكيف نشأت ؟

ليست الحضارة الغربية في القرن العشرين المسيحية وليدة هذه القرون المتأخرة التي تلت القرون المظلمة في أوروبا أو حديثة كما يتوهم كثير من الناس ، بل يرجع تاريخها إلى آلاف من السنين ، فهي سليلة الحضارة اليونانية والحضارة الرومية قد خلفتها في تراثها السامي والمغربي والمدني ، وورثت عنها كل ما خلفتنا من ممتلكات ونظام سياسي وفلسفة اجتماعية ، وتراث عقلي وعلمي ، وانطبعت فيها ميولها ونزعاتها وخصائصها ، بل انحدرت إليها في الدم ، فقد كانت الحضارة اليونانية أول مظهر رائع - حفظه لنا التاريخ - للعقلية الأوربية . وأول حضارة - سجلها التاريخ - قامت على أساس الفلسفة الأوربية تجلت فيها

النفسية الأوروبية ، وعلى أنقاضها قام صرح الحضارة الرومية تحمل روحاً واحدة هي الروح الأوروبية ، وظلت الشعوب الأوروبية طيلة قرون محتفظة بخصائصها وطبيعتها ، واثرة للفلسفة وعلومها وآدابها وأفكارها ، حتى برزت بها في القرن التاسع عشر في ثوب برّاق يومك - بطلاوته وزهو ألوانه - أنه جديد النسيج ولكن لمحته وسداه من نسج اليونان والرومان .

إذاً يحسن بنا أن نتعرف بالحضارة اليونانية والرومية أولاً وان نعرف طبيعتهم وروحهم ، حتى نكون على بصيرة في انتقاد الحضارة الغربية والحكم عليها في القرن العشرين .

خصائص الحضارة الاغريقية :

اليونان أمة موهوبة ، من أنجب أمم العالم وأذكاه وأكثرها استبداداً للعلم والأدب ، ومن أخصبها أذهاناً وعقولاً ، وقد مثلت في العالم دوراً خالداً بفلسفتها وأدبها ووفرة من نبغ فيها من العلماء والحكماء والعلماء تزهو بأثارهم مكتبات العالم .

والذي يعنيننا الآن هو أن نعرف طبيعة الحضارة التي أنشأوها ، فإذا نظرنا فيها نظرة تحليل وانتقاد وصرفنا النظر عما تشترك فيه مع الحضارات من مظاهر وظواهر وبجنا عن طبيعتها وخصائصها وجدنا من المزايا التي تمتاز بها عن المدنيات الأخرى - خصوصاً المدنيات الشرقية - ما يلي :

(١) الإيمان بالمحسوس وقلة التقدير لما لا يقع تحت الحس .

(٢) قلة الدين والخشوع .

(٣) شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتمام الزائد بمناقبها ولذائدها .

(٤) النزعة الوطنية .

ويمكن ان نحصر هذه المظاهر المتشعبة في كلمة مفردة وهي «المادية» فكانت الحضارة اليونانية شعارها «المادية» وهي التي ينم بها كل ما يتصل باليونان من ثقافته وعلم وفلسفة وشعر ودين ، فلم يستطيعوا ان يتصوروا صفات الله وقدرته إلا في شكل آلهة شتى تحتوا لها تماثيل وبنوا لها معابد وهياكل ، فللرزق إله وللرحمة إله ، وللغير إله ، ثم نسبوا إليها كل ما يختص بالجسم المادي وتسجوا حولها نسائج من اساطير وخرافات ، وصوروا المعاني المجردة وتصوروها في أجسام وأشكال ؛ فللحب إله وللجمال إله ، وللس نظام العقول الشجرة والأفلاك التسعة في فلسفة ارسطاطاليس إلا رشحة من رشحات هذه المادية التي لا تتخلى عنها الطبيعة اليونانية .

وقد سلم العلماء الأوربيون بغلبة المادية في الحضارة اليونانية ، ونوهوا بها في كتبهم وبحوثهم العلمية . وقد ألقى العالم الألماني الدكتور « هاس » (Haas) ثلاث محاضرات في جنيف عنوانها « ما هي المدينة الأوربية ؟ » وهو من العلماء الذين يرون ان المدينة الغربية لم تتأثر بالشرق ، وانها مدينة مفردة ممتازة ، ونلخص هنا كلامه فيما نحن بصده :

« المدينة اليونانية هي مركز المدينة الغربية الحاضرة ، وكان المهم عند رجالها نشوء قوى الإنسان نشوءاً متناسباً ، وكان المثل السكامل عندهم الجسم الجميل المتناسب ، وليس هذا إلا اعتداداً بالحسوسات اعتداداً كبيراً ، وكان أكبر عنايتهم بالرياضة البدنية والألعاب الرياضية والرقص وغيره ، وكان التثقيف الذهني الذي يحتوي على الشعر والغناء والتمثيل والفلسفة وعلوم الطبيعة لا يتجاوز حداً خاصاً حتى لا يكون ارتقاء الذهن على حساب الجسم ، وكان الدين خلواً من الروحانية المعنوية ؛ لم يكن فيه علم الدين ولا طبقة رجال الدين . أما اللون الروحي الذي في تقاليد أرفس ، وغيرها فلإنما هو مستعار من الشرق ولا يصح ان ينسب إلى المدينة اليونانية » .

ولاحظ كثير من العلماء الأوربيين رقة الدين في اليونان وقلة الخشوع والجد في أعمالهم وكثرة اللهو والطرب في حياتهم . يقول ليكي في كتابه « تاريخ أخلاق أوروبا » : « إن الحركة اليونانية كانت عقلية وفخنة محضة ، وكانت الحركة المصرية بالمعكس من الأولى ، روحية باطنية . وينقل « أيليس » المؤلف الرومي قوله : « إن المصريين كانوا يعظمون آلهتهم بالتضرع والبكاء ، وكانت اليونانيون يعظمون آلهتهم بالرقص والغناء ، ويمتلئ عليه بقوله : « لا ريب أن التاريخ اليوناني يصدق ذلك ويؤيده ، فلا نعلم ديناً من الأديان يزاجم دين اليونان وتقاليده في كثرة الإفراح والأعياد والألعاب وفي قلبه الحشية والخشوع ، فلم يكن اليونان يعظمون الله تعالى إلا كما يعظمون شيوخهم وعظماهم ، وكانوا يكتفون في تعظيمه وتمجيدِهِ برسوم عادية وتقاليد جارية » .

وكان للإغريق فلسفة إلهية وعقائد يستغرب معها الخشوع لله وعبادته والتضرع له والالتجاء إليه والاطراح على غنائه ، فإن من ينفي الصفات عن الله تعالى ويعطيه وينفي عنه الاختيار والأفعال والخلق والأمر في هذا الكون ، ويربط هذا العالم بما يسمونه « العقل الفعال وحركات الأفلاك » فإنه بطبيعة هذه العقيدة لا يقصد الله في حياته العملية إلا تقليداً ، ولا يرجوه ولا يهابه ولا يحبه ولا يخشاه لعظمته ، ولا يستغيث به في شدته ولا يسبح بحمده ويمجس كأنه لا إله ولا رب ، فإذا سمعنا أن اليونان لم يكونوا خاشعين لله وكانت عباداتهم وأعمالهم الدينية أجساداً بغير أرواح ، وأنهم كانوا يعظمون الله كما كانوا يعظمون شيوخهم وكبارهم لم نستغريه البتة ، وإنما نتعجب إذا سمعنا عكس ذلك ، وقد أثرت شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والمبالغة في قيمتها ، وكذلك الوروع بالمئاتل والصور والغناء والموسيقى التي يسميها اليونان الفنون الجميلة ولهج الأدباء والمؤلفين بالحركة الشخصية التي لا تعرف قيوداً ولا تقف عند حد تأثيراً سبباً في أخلاق اليونان ومجتمعها ، فانتشرت الفوضى في الأخلاق وحدثت

قوة على كل نظام ، وأصبح شعار الرجل الجمهوري (وهو كناية عن الحر والمتنور) الجري وراء الشهوات العاجلة ، وانتهاب المرات ، والتهام الحياة التهام الجائع النهم . يصف سقراط - كما ينقل عنه أفلاطون في كتابه «الملكمة»- الرجل الجمهوري فكأنما يصف ناقداً من نقاد هذا القرن قتي القرن العشرين في إحدى عواصم المدينة الغربية :

« إذا قيل له : إن بعض المرات من الرغبات التي هي طيبة وتستحق الاحترام وبعضها من الشهوات التي هي قبيحة ، وإن الأولى ينبغي أن يعمل بمقتضاها وتحترم والأخرى مما ينبغي أن يمنع عنها ويقام عليها الحجر ، لم يقبل هذا الرجل هذا القانون الصحيح ولا يسمح بساعه ؛ فإذا عرضت عليه هذه الحقائق أنقض إليك رأسه مستهزئاً وأكد أن جميع الشهوات سواء وتستحق الاحترام بغير فرق بينها ، وهكذا يعيش ويقضي أيامه مرضياً شهواته التي تعتبره أحياناً ، ذات يوم تراه سكراناً ملاً مصفياً إلى الغناء ، وفي يوم آخر تراه صائماً يحترىء بالماء ، وقارة يدخل في التريسة والتمرين ، وأخرى تراه كسلان عاطلاً يعمل كل شيء ، ومرة تراه يعيش عيش فيلسوف ، وأحياناً يدخل في السياسة وينهض ويخطب بمقتضى الوقت ، ربما يمدح بعض رجال الحرب والجندي ويميل إليهم أو يشرع في التجارة لأنه يقبط التاجر الرابع ، ليس لحياته نظام ولا ضبط ولكنه بعد هذه الحياة هنيئة فاعمة سارة ويواصلها إلى النهاية » .

أما الوطنية فهي من لوازم الطبيعة الأوروبية ، وهي أظهر وأقوى في أوروبا منها في آسيا ، وقد أغرى بذلك الطبيعة الجغرافية وأوحته ، لأن المناطق الطبيعية في آسيا واسعة جداً وتشمل على مناخات وعلى أجيال وأنواع كثيرة للبشر ، وهي غنية مخبئة في وسائل المعيشة ؛ فالملكة في القارة الآسيوية تجنح بحكم الطبيعة إلى السعة والعموم ، وظهرت في أرضها وازدهرت أوسع ممالك عرفها التاريخ ، أما في أوروبا

فالتنازع على البقاء فيها شديد ، والكفاح للحياة دائم مستمر ، لتزاحم العمران وضيق المناطق وقلة وسائل المعيشة ، وقد حصرت الجبال والأنهار الأجناس الأوربية ، في نطاق ضيق طبيعي دام ، وبالأخص الجزء الأوسط الغربي والجزء الجنوبي من أوروبا ، لا يسمح للمالك واسعة عظيمة ، وقد شاعت طبيعة هذه القارة أن تكون منشأ للمالك ضيقة صغيرة ، لذلك كان التصور السيامي في أوروبا في القديم لا يكاد يحاوز ممالك بلدية لا تزيد منطقتها على أميال مستقلة استقلالاً تاماً ، وأكبر مظهر لهذا التصور أرض يونان حيث وجدت من فجر التاريخ عشرات من مدن صغيرة مستقلة .

فلا عجب إذا كان اليونان يدينون بالوطنية ويتحلونها ، وقد سلم « ليكي » أن الفكرة الوطنية هي الفكرة السائدة في اليونان ، وكانت الفكرة العالمية التي قد يطق بها بعض حكمائهم كسقراط وآنكساغورس شاذة لم تزل أنصاراً وانتصاراً في يونان ، فكان نظام أرسطاطاليس الأخلاقي مبنيًا على التمييز بين اليوناني وغير اليوناني ، وكان حب الوطن يتقدم فضائل الأخلاق التي أجمع عليها حكماء اليونان ، وأن أرسطاطاليس لم يكتف بحب وطنه والولاء له فحسب ، بل قال : إن اليونانيين ينبغي لهم أن يعاملوا الأجانب بما يعاملون به البهائم ، وقد راجت هذه الفكرة الوطنية الضيقة في الأوساط اليونانية وتغلغلّت في الأحياء ، حتى لما قال فيلسوف إنه لا يخص مواطنيه بمواساته بل سيكون بره عاماً لجميع اليونانيين استشرفه الناس عجباً ونظروا إليه شزراً .

خصائص الحضارة الرومية :

خلف اليونان الروم وفاقوم في القوة والتنظيم للمملكة واتساع الدولة وصفات الجندية ، ولكن لم يلحقوا بهم بعد في العلم والفلسفة والآداب والشعر والتأليف واللباقة والمدينة التي كان للإغريق فيها فضل وتقدم على جميع الأمم (م ١١ - ماذا خسر العالم)

المعاصرة. وعلى الروم أيضاً الذين كانوا لا يزالون في دورهم العسكري ، فخصموا لهم علماً وتطاولوا على مآثرتهم واقتبسوا من علومهم وفلسفتهم وافكارهم . يقول ليكي :

« إن اليونان كانت لهم ثروة علمية ضخمة أنتجوها وزادوا فيها على مر القرون والعصور ، وكانت رومة لا تزال في طورها الجندي لا تملك أرواً من الآثار الأدبية ، بل كانت لفتها قاصرة في التعبير عن الأفكار والمآني العالية ، فغلب الروم بتخلفهم وقصورهم في العلم ، وانقلبوا صاغرين للمدنية اليونانية التي غلب أهلها في السياسة ، ولم يزالوا مأخوذون بسحرهم في كل قسم من أقسام العلم ، فكان المؤرخون الأقدمون في الروم يؤلفون كتبهم باليونانية ، واستمرت اليونانية لغة التأليف والعلم بعد ما بدأ شعراء الروم ينظمون الشعر في اللاتينية ، . . .

ولم يكن هذا الخضوع خاصاً في عالم التأليف والأدب فحسب ، بل غلبت المدنية الإغريقية المدنية الرومية في الأخلاق والسجايا والشرة والاجتماع وفي المواطن والزعات ، وفي كل ناحية من نواحي الحياة العامة ، وأصبح الروم يقلدون الإغريق ويتنبلون بذلك ويتصرفون .

وهكذا انتقلت الفلسفة اليونانية والثقافة اليونانية ، بل النفسية اليونانية إلى الروم ، وجرت منهم مجرى الروح والدم ، ولم يكن الروم - بطبيعتهم الأوربية - يختلفون عن اليونان في الخصائص الفطرية كثيراً ، بل هناك شبه عظيم بين الأمتين ، إيمان بالمحسوس وغلو في تقدير الحياة وشك في دين ، وضعف في يقين ، واضطراب في العقيدة ، واستخفاف بالنظام الديني وطقوسه ، واعتزاز بالقومية وتمصص لها ، وحب مفرط للوطن . زد إلى ذلك كله اعتداداً بالقوة واحتراماً زائداً لها يبلغ العبادة والتقديس .

يظهر من التاريخ أنه لم يكن للرومان إيمان راسخ في دينهم ، وإني أعذرهم في ذلك ، فإن النظام الديني الوثني الحرافي الذي كان سائداً في رومية يقتضي

بطبيعته الشك والاضطراب وضعف الإيمان ، فكلموا تقدموا في العلم وتورث أفكارهم ، ازدادوا استخفافاً به ، وقد قضوا من أول يوم أن الآلهة لا تدخل لهم في السياسة وأمور الدنيا .

يقول (سيسرو Cicero) :

لما كان المشكون يشكون في دور التمثيل أحياناً معناها أن الآلهة لا تدخل لهم في أمور الدنيا يصني إليها الناس ويسمعونها بكل رغبة .

ويقول الراهب (أغستين Angustine) :

« إن الروم الوثنيين كانوا يعبدون آلهتهم في المعابد ويذأون بهم في دور التمثيل ، وقد فقد الدين الرومي سلطانه الروحي على معتقيه ، وردت العاطفة الدينية في قلوب الناس حتى تجرأ الناس على الآلهة وأهانوها في بعض الأحيان ، فإن التاريخ يحدثنا أنه لما غرق أسطول للإمبراطور أغسطس Augustus استشاط غضباً ، وحطم ثمال لبيثون Neptune إله البحر ، ولامات جرمنيكس Germanicus رجم الناس أنصاب الآلهة (التي كانوا يذبحون عليها) »^(١) .

فلم يكن للدين تأثير في أخلاق الأمة وسياستها ومجتمعها ، ولم يكن يملك عليهم شعورهم وميولهم وبراقب عليهم أخلاقهم وتزعاتهم ، ولم يكن ديناً حقيقاً يحكم على الروح وينبث من أعماق القلب ، بل كان تقليداً من التقاليد ، كانت السياسة تقتضي البقاء عليه ولو بالاسم والرسم . يقول ليكي :

« إن الدين الرومي كان أساسه على الأثرة ، ولم يكن يرمي إلا إلى وقاحة الأفراد وسلامتهم من المصائب والمتاعب ، والشاهد على ذلك أنه ظهر في رومية مئات من الأبطال والعظماء ، ولكن لم ينهض فيها زاهد في الدنيا عزوف

(١) تاريخ اخلاق أوروبا :

History of European morals (Thepagan empire) .

عن ملذات الحياة ، ولا تسمع مثلاً في تاريخ الروم للتضحية والإيثار إلا وتجد
لا تأثير فيه للدين ولكن مبتنياً على الوطنية (١) .

والظاهرة التي يمتاز بها الروم من بين أمم الأرض المعاصرة بل بعدها ،
والتي أصبحت لها ديناً تدين به وشعاراً تعرف به هي روح الاستعمار والنظر
المادي البحت إلى الحياة ، وذلك ما ورثته أوروبا المعاصرة عن سلفها الروميين
وخلفتهم فيه .

وقد أجاد وصفه العالم الألماني المسلم الأستاذ محمد أبل في كتابه النفيس
« الإسلام على مفترق الطرق » ، قال :

« إن الفكرة التي كانت تسيطر على الإمبراطورية الرومانية هي احتكاك
القوة لها واستغلال الأمم الأخرى لمصلحة الوطن الرومي فقط ، لم يكن رجاءها
والقائمون عليها يتعاشون من أي ظلم وقسوة في سبيل حصول خفض العيش
لطبقة ممتازة ، أما ما اشتهر من عدل الروم فلم يكن إلا للروم فقط ، إن هذه
السيرة لا يمكن أن تقوم إلا على إدراك مادي محض للحياة والحضارة ، وإن
كانت ماديته قد هذبت بذوق عقلي ولكنها بعيدة عن جميع القيم الروحية ،
إن الروم لم يدينوا بالدين جدياً أبداً ، كانت آلهتهم التقليدية محاكاة شاذة
لأساطير الإغريق وخرافاتهم ، وقد آمنوا بهذه الأرواح بحافظة على الرابطة
الاجتماعية التي كانت تربطهم وتوحدتهم ، فلم يكونوا يسمحون لهذه الآلهة
بالتدخل في حياتهم العملية ، كان لها أن يأذوا أن تتكهن بالغيب - إذا سلئت
عن ذلك - على لسان الكهان ولكن لم يحلوا لها أبداً أن تقترض شرانيم
أخلاقية على الناس (٢) . »

(١) المصدر نفسه .

(٢) Iriam at the Cross Roads p. 38 - 39 .

الانحطاط الخلقي في الجمهورية الرومية :

وفي نهاية دور الجمهورية سال بالروم سبل الانحطاط الخلقي والبهيمية ، وفلمهم بحر الترف في العيش والبذخ فيضانا عظيماً - غاص الروم فيه إلى القاع وسالت فيه النظم الأخلاقية التي كان الروم معروفين بها كالفناء ، وتزعزع البناء الاجتماعي حتى كاد ينهدم ، وقد صورته « دراير » الأمريكي بقلمه البليغ :

« لما بلغت الدولة الرومية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها ، ووصلت في الحضارة إلى أقصى الدرجات هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في الدين والتهديب إلى أسفل الدرجات . بطوا الرومان معيشتهم وأخذوا إلى الأرض واستهتروا استهتاراً ، وكان مبدؤهم أن الحياة إنما هي فرصة للتمتع ، ينتقل فيها الإنسان من نعم إلى ترف ومن لذة إلى لذة ، ولم يكن زهدهم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليمت على شهوة الطعام ، ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول به عمر اللذة ، كانت موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرفعة بالجواهر ، ويحتف بهم خدام في ملابس جميلة خلاصة وغادات رومية حسان وغوان عاريات كاسيات غير متمففات تدل دلالة ، ويزيد في نعمتهم حمامات فاخرة ومبادين للهو واسعة ومصارع يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع ، ولا يزالون يصارعون حتى يخر الواحد منهم صريعاً يتشخط في دمه ، وقد أدرك هؤلاء الفاتحون الذين دوخوا العالم أنه إن كان هنالك شيء يستحق العبادة فهو القوة ، لأنه بها يقدر الإنسان أن ينال الثروة التي يجمعها أصحابها بمرق الجبين وكبد اليمين ، وإذا غلب الإنسان في ساحة القتال بقوة ساعده . فحينئذ يمكن له أن يصادر الأموال والأملاك ويعين إرادات الإقطاع ، وإن رأس الدولة الرومية هو رمز لهذه القوة القاهرة فكان نظام رومة المدني يشق عن أئمة الملك ، ولكنه كان طلاء خداعاً كالذي نراه في حضارة اليونان في عهد انحطاطها (١) . »

قتصر الروم :

وما هنا حادثة عظيمة يجب أن يسجلها المؤرخ وينوه بها ، وهي اغتلاء النصرانية عرش زومة الوثنية ، وكان ذلك يحلوس قسطنطين الذي اعتنق النصرانية على سرير الإباطرة سنة ٣٠٥ م فانتصرت فيه للنصرانية على الوثنية وتالت فحاة عالم تكن تحلم به من ملك عريض ودولة مترامية الأطراف وكلمة لا تعلموها كلمة . ولما كان قسطنطين إنما توصل الى الملك على جسر من أشلاء النصارى وأنهار من دماهم التي أريقَت في الذب عنه والنصر له ، عرف لهم الجليل وبذل لهم وجهه ، ووطأ لهم أكتافه وقدم مفاتيح ملكه .

حصارة النصرانية في دولتها :

ولكن انتصر النصارى في ساحة القتال وانهمزوا في معتزك الأديان ، وجحوا ملكاً عظيماً وخسروا ديناً جليلاً ، لأن الوثنية الرومية مسخت دين المسيح ومسحه أهله ، وكان أكثر مسخاً له وتحريفاً هو قسطنطين الكبير حامي دمار النصرانية ورافع لواها .

يقول « دراير » :

« دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة ومناصب عالية في الدولة الرومية بتظاههم بالنصرانية ، ولم يكونوا محتضون بأمر الدين ، ولم يخلصوا له يوماً من الأيام ، وكذلك كان قسطنطين فقد قضى عمره في الظلم والفسجور ، ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية الا قليلا في آخر عمره (٣٣٧ م) .

ان الجماعة النصرانية وان كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت قسطنطين الملك ولكنها لم تسكن من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرتومتها ، وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها ، ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية

والوثنية سواء بسواء - هنالك يختلف الإسلام عن النصرانية ، إذ قضى الإسلام على منافسه (الوثنية) قضاء باتاً ، ونشر عقائده خالصة بغير غش .

وإن هذا الأمر بطور الذي كان عبداً للعالم والذي لم تكن عقائده الدينية تساوي شيئاً رأى لمصلحته الشخصية ولمصلحة الحزبين المتنافسين - النصراني والوثني - أن يوحدهما ويؤلف بينهما ، حتى إن النصارى الراسخين أيضاً لم يشكروا عليه هذه الخطة ، ولعلمهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طمست ولقحت بالمعائد الوثنية القديمة ، وسيخلص الدين النصراني عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها .

الرهبانية العاتية :

فلم تستطع هذه النصرانية الملتعة بالوثنية المشوهة التي فقدت روحها وجمالها أن تغير من سيرة الروم المنحطة وأن تبعث فيهم حياة جديدة ، حياة دينية نقية طاهرة ، وأن تفتح عهداً زاهراً في تاريخ الروم ، بل إنها ابتدعت رهبانية لعلها كانت شرأ على الإنسانية والمدنية من بهيمية رومة الوثنية ، وقد جن جنون هذه الrehبانية في العالم النصراني وتخطى حدود القياس ، وإنا نلتقط أمثلة من كتاب تاريخ أخلاق أوروبا وهو قليل من كثير جداً :

« زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة ، وعظم شأنهم واستفحل أمرهم واسترعوا الأنظار وشغلوا الناس ، ولا يمكن الآن إحصاؤهم بالدقة ، ولكن بما يلقي الضوء على كثرتهم وانتشار الحركة الrehبانية ما روى المؤرخون أنه كان يجمع أيام عيد الفصح خمسون ألفاً من الرهبان ، وفي القرن الرابع المسيحي كان راهب واحد يشرف على خمسة آلاف راهب ، وكانت الراهب « سربين » يرأس عشرة آلاف ، وقد بلغ عددهم في نهاية القرن الرابع عدد أهل مصر . »

معجائب الرهبان :

ظل تعذيب الجسم مثلاً كاملاً في الدين والأخلاق إلى قرنين ، وروى المؤرخون من ذلك عجائب ، فحدثوا عن الراهب ماكاريوس (Makarius) أنه نام ستة أشهر في مستنقع ليقرص جسمه الماري ذباب سام ، وكان يحمل دائماً نحو قنطار من حديد ، وكان صاحبه الراهب يوسيبس (Eusebius) يحمل نحو قنطارين من حديد ، وقد أقام ثلاثة أعوام في بئر نوح ، وقد عبد الراهب يوحنا (St. Jhon) ثلاث سنين قائماً على رجل واحدة ولم يلم ولم يقد طول هذه المدة ، فإذا تعب جداً أسند ظهره إلى صخرة ، وكان بمص الرهبان لا يكتسبون دائماً ، وإنما يسترون بشعرهم الطويل ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر ، ويأكل كثير من الكلاً والحشيش ، وكانوا يمدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح ويتأثمون عن غسل الأعضاء ، وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس ، يقول الراهب اتينس : إن الراهب أنتوفي لم يقترب من غسل الرجلين طول عمره ، وكان الراهب إبراهيم لم يمس وجهه ولا رجله الماء خمسين سنة ؛ وقد قال الراهب الإسكندري بعد زمن متلفاً : وا أسفاه ! لقد كنا في زمن نعد نسل الوجه حراماً فإذا بنا الآن ندخل الحمامات ، وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال ويهربونهم إلى الصحراء والأديار وينتزعون الصبيان من حجور أمهاتهم ويربونهم تربية رهبانية والحكومة لا تملك من الأمر شيئاً ، والجمهور والدعاه يؤيدونهم ويحبذون الذين يهجرون آباءهم وأمهاتهم ويختارون الرهبانية ويتقنون باسمهم ، وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ النصراني بالمهارة في التهريب ، حتى روي أن الأمهات كن يسترن أولادهم في البيوت إذا رأين الراهب أمبروز (Ambrose) وأصبح الآباء

والأولياء لا يملكون من أولادهم شيئاً وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى الرهبان والقسوس^(١)

تأثير الرهبانية في اخلاق الأوربيين :

كان نتيجة هذه الرهبانية أن تلال الفتوة والمروءة التي كانت تعد فضائل ، عادت فاستعالت عيوباً وورذائل ، ورهد الناس في البشاشة وخفة الروح والصراحة والسباحة والشجاعة والجرأة وهجرها ، وكان من أهم نتائجها أن تزلزل دعائم الحياة المنزلية ، وعم الكنود والقسوة على الأقارب ، فكان الرهبان الذين تفيض قلوبهم حناناً ورحمة ، وعيونهم من الدمع ، تقسو قلوبهم وتحمده عيونهم على الآباء والأمهات والأولاد ، فيخلفون الأمهات ثكالي والأزواج أيامى والأولاد يتامى ، عالة يتكففون الناس ، ويتوجهون قاصدين الصحراء ، مهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم في الآخرة لا يبالون ماوا أو عاشوا ، وحكى « ليكي » من ذلك حكايات تدمع العين وتحزن القلب^(٢)

وكانوا يفرون من ظل النساء وينأون من قربهن والاجتماع بهن ، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهم في الطريق والتحدث إليهن ولو كن أمهات وأزواجاً أو شقيقات تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية ، وروى « ليكي » من هذه المضطربات البكيات شيئاً كثيراً .

(١) اقرأ تاريخ اخلاق اوربا « ليكي »

Lecky : History of European Morals Chapter IV.

History of European Morals. Part II Chapter IV, (٢)
from Constantine to Charlemagne.

عجز الرهبانية عن تعديل المادية الجامحة :

ولا يتوهم أحد أن هذه الرهبانية الغالية قد عدلت من شره المادية الرومية ، وكبحت من جباحها وغلوها في البهيمية والشهوات ، فإن هذا لم يكن ولا يكون في الغالب ، وتأباه الفطرة الإنسانية ويكذبه التاريخ ؛ فإن الذي يوجد الاعتدال ويخفض من المادية الجامحة ويحمل منها حياة معتدلة هو النظام الروحي الديني الخلفي الحكيم الذي يوافق الفطرة الإنسانية الصحيحة ، والذي لا يتصدى لأن يزيل الفطرة الإنسانية ، بل يوجهها توجيهاً نافعاً ، فإنها لا تزول ولكن تقبل من شر إلى خير ؛ وهكذا فعل الإسلام ، وهكذا فعل سيدنا محمد ﷺ ، فقد صرف شجاعة العرب من المنافسات القبلية والتقاتل وأخذ الثأر والأحقاد القديمة إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله ، وصرف تبذيرهم وسماحتهم إلى الإنفاق في سبيل الله ، وشغلهم عن الجاهلية بالدين الإسلامي ، وأبدل الشيء بالشيء ، وأعطى النفس حقها من النشاط والترويح ، فإن النفوس كما قال عالم من علماء المسلمين لا تترك شيئاً إلا بشيء ، وإن النفوس قد خلقت لتعمل لا لتترك ^(١) ، وإن الأنبياء قد بشوا بتشكيل الفطرة وتكريرها لا بتبديلها وتغييرها ^(٢) .

قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيها ، فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيها في الجاهلية ، فقال رسول الله ﷺ : إن الله قد أبدلكم بها خيراً منها ، يوم الأضحى ويوم الفطر ^(٣) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوارى

(١) من كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية م ٧٢٧ هـ في كتابه : اقتضاء الصراط المستقيم وخلافه أصحاب الجحيم ص ١٤٣ .

(٢) ابن تيمية في كتابه « النبوات » .

(٣) رواه أبو داود بإسناده عن أنس ، واحد ، والنسائي .

الأنصار. فتغنيان بما تقاوت به الأنصار يوم بعثت قالت : وليستا بمغنيات
فقال أبو بكر : ايمزور الشيطان في بيت رسول الله ﷺ ؟ وذلك يوم عيد
فقال رسول الله ﷺ : يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا . وفي رواية
أنه قال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد^(١) .

أما النصرانية الرومية فقد حاولت عبثاً تغيير الفطرة وإزالتها وجاءت
بنظام لا تطيقه الفطرة الانسانية ولا تسيغه ، وحملت النفوس ما لا طلاقة لها با
فرغبت فيه كرد فعل ضد تادية الطاغية واحتملته كراهة ، ثم تخلصت منها
وئارت عليه ولم تقدر النصرانية - بإسرافها في الرهبانية والزهد ومكابرته
للفطرة والواقع - أن تصلح ما فسد من أخلاق الناس وعوائدهم ، وتمسك بضيق
المدينة الساقطة إلى الهواية وتقمها من التردى ، فكانت حركة الفجور والإباحة
وحركة الفلور في الزهد والرهبانية. تسيران في البلاد النصرانية جنباً إلى جنب ،
بل الأصح أن الرهبانية كانت معتزلة في الصحاري والخلوات لا سلطان لها على
الحياة ، وحركة الخلاعة والإباحة كانت زاخرة طامة في المدن والخواضر .

بين الرهبانية العاتية ، والمادية الجامحة :

يصور « ليكي » ما كان عليه العالم النصراني في ذلك العصر من التآرجيع
بين الرهبانية والفجور فيقول :

« إن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتيهما في أخلاق الناس واجتماعهم ، وكانت
الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الشهوات والتعلق في مجالس
الملوك وأندية الأغنياء والأمراء والمسابقة في زخارف اللباس والحلى والزينة في حدثهم

(١) حديث متفق عليه .

وشدتها ، كانت الدنيا في الحين تتأرجح بين الرهبانية القسوى والفجور الأقصى ، وإن المدن التي ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور ، وقد اجتمع في هذا العصر الفجور والرمم اللذان هما عدوان لشرف الإنسان وكرامته . وقد ضعف رأي الجمهور حتى أصبح الناس لا يحفلون بسوء الأعدوة والفضيحة بين الناس ، وكان الضمير الانساني ربما يخف الدين ووعيده ، ولكنه آمن واطمان ، لاعتقاده أن الأدعية وغيرها تكفر عن جميع أعمال الإنسان ، لقد نفقت سوق المكر والخديعة والكذب حتى فاق هذا العصر في ذلك عصر القياصرة ، ولكن قل الظلم والاعتداء والقسوة والخلاعة ، مع انحطاط في حرية الفكر والحاسة القومية ^(١) .

الفساد في المراكز الدينية :

ولم تكن الرهبانية والنظام الديني السليبي الامصادمة للفسادة ، فبقت مقهورة بعوامل الديانة الجديدة وسلطانها الروحي وساعدتها عوامل اخرى ، ثم قهرت الطبيعة وتسرب الضعف والانحراف في المراكز الدينية حتى صارت تراحم المراكز الدنيوية وربما تسبقها في فساد الأخلاق والدعارة والفجور ، لذلك وقفت الحكومة المآدب الدينية التي كانت ترمي إلى عقد الألفة والأخوة بين المسيحيين وأعياد الشهداء والأولياء وذكرياتهم التي وجدت فيها الخلاعة والفجور حمى ومرقعا ، واتهم القسوس بكبائر ومنكرات .

ويقول الراهب « جروم » (Jarum) :

« إن عيش القسوس ونعيمهم كان يزري بقرف الأمراء والأغنياء المترفين ، وقد انحطت أخلاق البابوات انحطاطاً عظيماً واستحوذ عليهم الجشع وحب المال

وعدوا طورهم ، حتى كانوا يبيعون المناصب والوظائف كالسلع ، وقد تباع بالمراد العلني ، ويؤجرون أرض الجنة بالوثائق والصكوك . وتذاكر الغفران ، ويأذنون بتقبض القانون ، ويمنحون شهادات النجاة وإجازات حل المحرمات والمحظورات كأوراق النقد وطوابع البريد ، ويرثون ويربون ، وقد بذروا المال تبذيراً حتى اضطر البابا انوسنت الثامن أن يرهن تاج البابوية . ويذكر عن البابا ليو العاشر أنه أنفق ما ترك البابا السابق من ثروة وأموال ، وأنفق نصيبه ودخله ، وأخذ إيراد خليفته المترقب سلفاً ، وأنفق ، ويرى أن مجموع دخل مملكة فرنسا لم يكن يكفي البابوات لتفقاتهم وإرضاء شهواتهم^(١) .

تنافس البابوية والامبراطورية :

وبدأ النزاع والمنافسة بين البابوية والامبراطورية في القرن الحادي عشر ، فاشتدت بعنف وحي وطيستها ، وانتشرت فيها البابوية أولاً حتى إن هنري الرابع يمثل الامبراطورية اضطر سنة ١٠٧٧ م أن يتقدم بخضوع نحو البلاط البابوي في قلعة كانوسا ولم يسمح له البابا بالدخول إلا بعد أن شفع له الرجال ، فسمح له بالمشول بين يديه ، فدخل الامبراطور صاغراً حافياً لابساً الصوف وقاب على يديه فغفر له البابا زلته . وكانت الحرب بين البابوية والامبراطورية بعد ذلك سجلاً حتى ضعفت البابوية ، وبقي الناس هذه المدة الطويلة يتنازعهم عاملان ديني وديني وبقوا يرزحون تحت نيرين إمبراطوري وبابوي .

وكان البابوات يتمتعون في هذه العصور الوسطى بتنفيذ واسع وسلطان عظيم لم يكن للملوك والأباطرة ، وكان يمكن لهم أن يتقدموا بأوربا تقدماً صحيحاً في العلم والمدنية تحت ظل الدين ، لأن نوابهم وممثلين كانوا يتجولون

في البلدان الأوروبية وينزلون من أهلها في جناب مريع وظل ظليل ، ويتفاهمون معهم بلغة واحدة . ويتدخلون في أمور سياسية مهمة ، ووجدوا في كل بقعة أنصاراً لهم من ذوي الرأي والسياسة يتكلمون بلغة واحدة ويساعدونهم في مهمات الدولة .

شقاء أوروبا برجال الدين :

ولكن رجال الدين من سوء حظ النصرانية ومن سوء حظ الأمم التي دانت بها أساءوا استعمال هذا السلطان الهائل فاستغلوه لأنفسهم ونفوذهم وجاههم ، وبقيت أوروبا تتسكع في دياجير الجهل والخرافة والانحطاط ، وأصبحت المدينة تحكمهم ورهبانيتهم في صميمها ، فلم يتضاعف عدد سكان القارة الأوروبية في ألف سنة ، ولم يتضاعف عدد سكان إنكلترا في خمائة سنة . ولا شك أن من أساءها حياة العزوبة التي كان القسوس والرهبان يزينونها للناس ويرغبون فيها ، ولم يشأ الكهان والاساقفة أن يساهم الأطباء في مرافقهم وغلاتهم فانتشرت الأوبئة والأمراض في طول القارة وعرضها ، وتعرف من رحلة أنيس سوليس الذي اشتهر بعد بلقب (Pus the Second) التي قام بها في الجزائر اليريطانية حوالي سنة ١٤٣٠ م ما كانت عليه هذه الجزائر من بؤس والمحطاط في المدينة وفقير مدقع .

جناية رجال الدين على الكتب الدينية :

ولكن من أعظم أخطاء رجال الدين في أوروبا ومن أكبر جنائبتهم على أنفسهم وعلى الدين الذي كانوا يمثلونه أنهم دسوا في كتبهم الدينية المقدسة معلومات بشرية ومسملمات عصرية عن التاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية وما كانت أقصى ما وصلوا إليه من العلم في ذلك العصر ، وكانت حقائق راهنة لا يشك فيها رجال ذلك العصر ، ولكنها ليست أقصى ما وصل إليه العلم الإنساني ، وإذا كان ذلك في عصر من المصور غابة ما وصل إليه علم البشر فإنه لا يؤمن

عليه التحول والتمازج ، فإن العلم الإنساني متدرج مترق ، فمن بنى عليه دينه فقد بنى قصرأ على كتيب مهيل من الرمل . ولعلمهم فعلوا ذلك بنية حسنة ولكنه كان أكبر جناية على أنفسهم وعلى الدين ، فإن ذلك ، كان سبباً للكفاح المشهور بين الدين والعقل والعلم الذي انهزم فيه الدين ذلك الدين المختلط بعلم البشر الذي فيه الحق والباطل والخالص والزائف - هزيمة منكرة ، وسقط وجال الدين سقوطاً لم ينهضوا بعده ، وشر من ذلك كله وأشأم أن أوروبا أصبحت لا دينية .

ولم يكتف رجال الدين بما أدخلوه في كتبهم المقدسة ، بل قدسوا كل ما تناقلته الألسن واشتهر بين الناس وذكره بعض شراح التوراة والإنجيل ومفسريها من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية ، وصبغوها صبغة دينية وعدوها من تعاليم الدين وأصوله التي يجب الاعتقاد بها ونبذ كل ما يمارسها ، وألفوا في ذلك كتباً وتأليف ، وسماها هذه الجغرافية التي ما انزل الله بها من سلطان الجغرافية المسيحية (Christian Topography) وعصوا عليها بالتواجيد وكفروا كما من لم يدن بها .

اضطهاد الكنيسة للعلم :

وكان ذلك في عصر انفجاريه بركان العقلية في أوروبا ، وحطم علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الديني فزيفوا هذه النظريات الجغرافية التي اشتملت عليها هذه الكتب وانتقدوها في صرامة وضراوة ، واعتذروا عن عدم اعتقادها والايان بها بالغيث ، وأعلنوا اكتشافاتهم العلمية واختباراتهم ، فقامت قيامة الكنيسة ، وقام رجالها المتصرفون بزمام الأمور في أوروبا وكفروهم واستحلوا معاهم وأموالهم في سبيل الدين المسيحي ، وأنشأوا محاكم التفتيش التي تعاقب - كما يقول البابا - أولئك الملحدين والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن وفي البيوت والأسراب والغابات والمزارع والحقول ، فحدث واجتهدت ويسرت

على عملها ، واجتهدت أن لا تدع في العالم النصراني عرقاً نابضاً ضد الكنيسة ، وانبتت عيونها في طول البلاد وعرضها ، وأحصت على الناس الأنفاس ، وناقشت عليهم الخواطر حتى يقول عالم نصراني : « لا يمكن لرجل أن يكون مسيحياً ويموت حتف أنفه » ، ويقدر أن من عاقبت هذه المحاكم يبلغ عددهم ثلثية ألف ، أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء كان منهم العالم الطبيعي المعروف برونو ، نفقت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتمدد العوالم ، وخسكت عليه بالقتل ، واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه ، وكان ذلك يعني أن يحرق جيباً ، وكذلك كان .

وهكذا عواقب العالم الطبيعي الشهير غيليو (Galilio) بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس .

ثورة رجال التجديد :

هنالك ثار المجددون المتنورون وعيل صبرهم ، وأصبحوا حرباً لرجال الدين وممثلي الكنيسة والمحافظة على القديم ، ومقتوا كل ما يتصل بهم ويعزى إليهم من عقيدة وثقافة وعلم وأخلاق وآداب ، وعادوا الدين المسيحي أولاً والدين المطلق ثانياً ، واستحالت الحروب بين زعماء العلم والعقيدة ، وزعماء الدين المسيحي ، — وبلغت أضح ، الديانة والبوليسية — حرباً بين العلم والدين مطردة . وقرر الثائرون أن العلم والدين ضربان لا تتصالحان ، وأن العقل والنظام الدين ضدان لا يجتمعان ، فمن استقبل أحدهما استدر الآخر ، ومن آمن بالأول كفر بالثاني ، وإذا ذكروا الدين ، ذكروا تلك الدماء الزكية التي أريقَت في سماء العلم والتحقيق ، وتلك النفوس البريئة التي ذهبت ضحية لقسوة تلك الزعماء ووساوسهم ، وتقتل لأعينهم وجوه كريمة عذبة ، وجباه مقبلة ، وعيون بري

بالشر ، وصدور ضيقة حرجة ، وعقول سقيمة بليدة ، فاشتازت قلوبهم وآلوا على أنفسهم كرامة هؤلاء وكل ما يثقلونه ، وتواصوا به وجملوه كلمة باقية في أعقابهم .

تقصير الثائرين وعدم تثبتهم :

ولم يكن عند هؤلاء الثائرين من الصبر والمثابرة على الدراسة والتفكير ، ومن الوداعة والهدوء ، ومن العقل والاجتهاد ما يميزون به بين الدين ورجاله المحتكرين لزعامته ، ويفرقون بين ما يرجع إلى الدين عن عهدة ومسئولية ، وما يرجع إلى رجال الكنيسة من جمود وجهل واستبداد وسوء تمثيل ، فلا يلبذوا الدين نبذ النواة ، ولكن الحفيظة وشكك رجال الدين والاستعجال لم يسمح بالنظر في أمر الدين والتراث في شأنه كغالب الثوار في أكثر الأعصار والأمصار .

ولم يكن عندهم من صدق الطلب والنصيحة لأنفسهم وأمتهم وسعة الصدر ما يحملهم على النظر في الدين الإسلامي الذي كان يدين به أمم معاصرة لهم ، الدين الذي يخلصهم من هذه الأزمة و [يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم] . ولكن حمية الجاهلية والسدود التي أقامتها الحرب الصليبية بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي ودعاية الكهنة ورجال الكنيسة ضد الإسلام وصاحب رسالته عليه الصلاة والسلام ، وعدم تحشم التعيب والمطالبة ، وقلة الحرص على النجاة الأخروية والاهتمام بما بعد الموت ، زد إلى ذلك قسريط المسلمين في التبشير الإسلامي ، ونشر الإسلام في أوربا ، كل ذلك منعهم من الرجوع إلى الدين الإسلامي والأخذ به في ساعة كانوا يحتاجون إليه حاجة السليم إلى رائق والمسموم إلى ترياق .

اتجاه الغرب الى المادية :

وعلى كل فقد وقع المخذور وانصرف اتجاه الغرب إلى المادية بكل معانيها ، وبكل ما تتضمنه هذه الكلمة من عقيدة ووجهة نظر ونفسية وعقلية وأخلاق واجتماع وعلم وأدب وسياسة وحكم ، وكان ذلك تدريجياً ، وكان أولاً ببطء وعلى مهل ، ولكن بقوة وعزيمة ، فقام علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية ينظرون في الكون نظراً مؤسساً على أنه لا خالق ولا مدبر ولا أمر ، وليس هناك قوة وراء الطبيعة والمادة تتصرف في هذا العالم وتحكم عليه وتدبر شئونه ، وضاروا بفكرهم هذا العالم الطبيعي ، ويعملون ظواهره وآثاره بطريق ميكانيكي بحت ، وسما هذا نظراً علمياً مجرداً وسما كل بحث وفكر يعتقد بوجود إله ويؤمن به طريقاً تقليدياً لا يقوم عندهم على أساس العلم والحكمة ، واستهزأوا به واتخذوه سخرياً ، ثم انتهى بهم طريقهم الذي اختاروه وبجشهم ونظرم إلى أنهم جحدوا كل شيء وراء الحركة والمادة ، وأبوا الإيمان بكل ما لا يأتي تحت الحس والاختبار ، ولا يدخل تحت الوزن والعد والمساحة ، فأصبح - بحكم الطبيعة وبطريق اللزوم - الإيمان بالله وبما وراء الطبيعة ، من قبيل المفروضات التي لا يؤيدها العقل ولا يشهد بها العلم .

إنهم لم يحدوا بالله إلى زمن طويل ، ولم يكاشفوا الدين المدام ، ولم يحدوا به كلمهم ، ولكن منهج التفكير الذي اختاروه ، والموقف الذي اتخذوه في البحث والنظر لم يكن ليتفق والدين الذي يقوم على الإيمان بالغيب وأساسه الوحي والنبوة ودعوته ولهجه بالحياة الأخروية ، ولا شيء من ذلك يدخل تحت الحس والاختبار ويصدقه الوزن والعد والمساحة ، فلم يزالوا يزادون كل يوم شكاً في العقائد الدينية .

اقتضاح المادية في الدور الأخير :

ولكن رجال النهضة الأوروبية ظلوا قرونًا يجمعون بين النظر المادي الجاحد والحياة المادية ، والطقوس الدينية المسيحية ، بالتقليد أو بتأثير المحيط الذي لا يزال في العالم النصراني ، أو بمصالح خلقية واجتماعية كانت تقتضي البقاء ولو بالاسم على نظام ديني يؤلف بين أفراد الأمة ويحفظها من الفوضى ، حق افترسحوا في الأخير رصع الجع بينها بسرعة سير الحضارة المادية ، وتحلف الدين والتقاليد وعجزها عن مسايرتها وما في الجمع بينها من متاعب وضياح الوقت وتكلف هم في غنى عنه ، فطرحوا الحشمة ورموا برقع النفاق .

جنود المادية ودعاتها :

ونض الكتاب والمؤلفون والأدباء والمثليون والاجتماعيون والسياسيون في كل ناحية من نواحي أوروبا ينفخون صور المادية ، وينفثون بأقلامهم سمومها في عقل الجمهور وقلبه ، ويفسرون الأخلاق تفسيراً مادياً ، تارة يلشرون الفلسفة التنمعية ، وطوراً فلسفة اللذة الأبيقورية .

والسياسيون أمثال ميكلاويي الفلارنساري (١٤٦٩ - ١٥٢٧ م) دعوا مر قبل إلى فصل الدين عن السياسة ، وتقسيم الأخلاق إلى شخصية واجتماعية ، وقررُوا أن الدين - إذا كان لا بد منه - قضية شخصية لا ينبغي أن تتدخل في أمور السياسة والدولة ، وأن الدولة عندهم أعز وأهم من كل شيء ، وأن النصرانية إنما دسوسعها الحياة الأخرى ، وأن المثنيين والصالحين لا يفيد وجودهم الدولة ، وإن كان يفيد الكنيسة ، لأنهم يتقيدون بأحكام الدين ، ولأنهم لا يستطيعون أن يحددوا عن أحكام الدين ومبادئ الأخلاق إذا اقتضت المصلحة غير ذلك ، وأن الملوك والأمراء يجب عليهم أن ينغلقوا بأخلاق العال ، ولا يحتمسوا من نقض المهود والكذب والحيانة والنش والتفان

إذا كان في ذلك أدنى مصلحة للدولة إلى غير ذلك ، ونجحت هذه الدعوة وساعدتها عوامل كثيرة من الوطنية والقومية التي خلفت الديانة القديمة .

وأحدث الأدباء والمؤلفون وأصحاب البراعة والفريضة والذكاء ، خصوصاً في ثورة فرنسا وبعدها ، الثورة على الأخلاق القديمة ، والنظم الاجتماعية ، وزينوا للناس الإثم ، ونشروا دعوة الإباحة ، وإطلاق الطباع من كل قيد ، والفرد من كل مسئولية ، ودعوا إلى التهام الحياة البهيمية ، وإرضاء الشهوات ، وانتهاك المرات ، واستعجال الطبيات ، وغلوا وأسرفوا في تقدير قيمة هذه الحياة وجحدوا كل شيء سوى اللذة العاجلة والتفح المادي الظاهر المحسوس .

نسخة صادقة من الحضارة اليونانية :

فأصبحت الحياة في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين نسخة صادقة من الحياة في يونان وروما الوثنتين الجاهليتين ، وعادت الطبيعة الأوربية (التي كانت النصرانية الشرقية قد قهرتها) جذعة .

ولأغرابة في ذلك ، فالأوروبيون اليوم إنما يتجدرون من أولئك اليونان والرومان ، والملائل الأوربية الأخرى ترى ذنباً خلواً من الروحانية ، كما لاحظ الدكتور د هاس ، في ذكر الحضارة اليونانية .

ومضى رقة الدين وقلة الخشوع والجد في أعماله ، وكثرة اللهو والطرب في الحياة ، كما ذكر د ليكي ، عن الديانة اليونانية ، وهو نتيجة الوضع الديني الذي وصلت إليه أوروبا ، فإنه لا يتفق والخشوع والجد في عبادته ، ونتيجة تلك النظريات والنفايات التي وصل إليها علماء الطبيعة والحكمة في أوروبا وأعطتها تلقاها الجمهور بالقبول وحلت محل الدين .

وترى كذلك تهافتاً على ملذات الحياة تهافت الظمآن على الماء والفراش على النار ، والحرس على اقتطاف جني الحياة وثمارها باليدين ، كما وصف به سقراط الرجل الجمهوري اليوناني في عصره .

وكذلك ترى شكاً في الدين واضطراباً في العقيدة واستخفافاً بالنظام الديني وطقوسه وتقاليده ، كما رأيت في روما بعد التنوير .

هفافة أوروبا اليوم المادية لا النصرانية :

فما لا شك فيه أن دين أوروبا اليوم الذي يملك عليها القلب والمشاعر ويحكم على الروح هو المادية لا النصرانية ، كما يعلم ذلك كل من عرف النفسية الأوروبية واتصل بالأوروبيين عن كتب لا عن كتب ، بل وعن كتب أيضاً - ولم ينخدع بالمظاهر الدينية التي تزيد في أبهة الدولة والتي يحيد فيها الشعب ترويحاً للنفس وتنعوا ، ولم ينخدع بزياراتهم للكنائس وحضورهم في تقاليدها .

وقد بين ذلك في وضوح وصراحة الأستاذ الألماني المهتدي محمد أسد السابق ذكره في كتابه : « الإسلام على مفترق الطرق » قال :

« لا شك أنه لا يزال في الغرب أفراد يعيشون ويفكرون على أسلوب ديني وينذلون جهدهم في تطبيق عقائدهم بروح حضارتهم ، ولكنهم شواذ . إن الرجل العادي في أوروبا ، ديمقراطياً كان أو فاشياً ، رأسمالياً كان أو اشتراكياً ، عاملاً باليد أو رجلاً فكرياً ، إما يعرف ديناً واحداً ، وهو عبادة الرقي المادي والاعتقاد بأنه لا غاية في الحياة غير أن يجعلها الإنسان أسهل ، وبالتعبير الدارج « حرة مطلقة » من قيود الطبيعة ، أما كنائس هذا « الدين » فهي المصانع الضخمة ودرز السيئات والمختبرات الكيماوية ودور الرقص ومراكز توليد الكهرباء ، وأما كهنتها فهم رؤساء الصياف والمهندسون والممثلات وكواكب السينما وأقطاب التجارة والصناعة والطيارون والمبرزون الذين يضرعون

برقماً قياسياً ، ونتيجة هذه النهضة للقوة ، والشره للذة ، النتيجة اللازمة ظهور طوائف متنافسة مدججة بالسلح ، والاستعدادات الحربية ، مستعدة لإبادة بعضها بعضاً إذا تصادمت أهواؤها ومصالحها ، أما في جانب الحضارة فنتيجتها ظهور طراز للإنسان يمتدق الفضيلة في الفائدة العملية ، والمثل الكامل عنده والفارق بين الخير والشر هو النجاح المادي لا غير ^(١) .

« إن الحضارة الغربية لا تمجد الله في شدة وصراحة ، ولكن ليس في نظامها الفكري موضع لله في الحقيقة ولا تعرف له فائدة ولا تشعر بحاجة إليه » ^(٢) .

ربما يقلل من قيمة هذه الشهادات على مركز الدين في الحياة الأوروبية ومدى تأثيره كون صاحبها قد انتقل من النصرانية إلى الإسلام ومن أوروبا إلى الشرق الإسلامي ، فهائنا شهادة أصرح منها وأدل على اضمحلال الدين الرسمي في أكبر مراكزه ، واستتكاف أهله من الانتساب إليه لأحد كبار الملحنين في « لندن » وكتاب الإنكليزية البارزين .

قال الأستاذ جود (Joad) رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس في جامعه لندن في كتابه : (Guide to Modern Wickedness) :

« سألت عشرين طالباً وتلميذة كلهم في أوائل العقد الثاني من أعمارهم : كم منهم مسيحي بأي معنى من معاني الكلمة ، فلم يجيب « نعم » إلا ثلاثة فقط ، يقال سبعة منهم : إنهم لم يفكروا في هذه المسألة أبداً . أما العشرة الباقية فقد صرحوا أنهم معادون للمسيحية ، أنا أرى أن هذه النسبة بين من يؤمن

بالمسيحية ويدّين بها وبين من لا يؤمن في هذه البلاد ليست شاذة ولا غريبة ،
نعم إذا وجه هذا السؤال إلى مثل هذه الجماعة قبل خمسين سنة أو عشرين ، كانت
الأجوبة مختلفة ، بناء على ذلك الذين يتفقون في الرأي مع (Canon Barry)
وزعمون أن نهضة مسيحية كبيرة يمكن أن تنقذ العالم سيكونون قليلاً جداً ،
فإني لا أرى لأبيه هذا مؤيداً ومبرراً إلا أن يكون ذلك رغبته وهواه ،
فإن الأهواء كثيراً ما تخلق الأفكار ، ولكنها لا تولد الشهادات والوثائق ،
وإن الأحوال والآثار في هذه البلاد لتبدل على أن الكنيسة النصرانية ستموّت
في القرن الآتي ، وإليك ما يؤيد هذا الرأي نقلاً من صحيفة يومية :

اخترع رجل في السابعة والسبعين من عمره طريقة تحول بها نسخ الكتاب
المقدس العتيقة إلى حشو البنادق والحرير الصناعي واللدائن وأوراق النقد
الثمينة ، وإن آله قد نصبت في (Cardiff Factory) وفي ثمانية مصانع أخرى
وتصنع بنسخ التوراة القديمة أسلحة حربية وقد استثمر المخترع بالآلة ثروة
عظيمة بعد ما عاش في ضنك من العيش .

ويختتم الاستاذ مقالته هذه بحملة من التوراة - ولا أجل منها -
لمخاطبة القسوس ورجال الدين أمثال (كيلين بيرى) وغيره . فليسمع من له
أذنان ، (١) .

ويقول هذا المؤلف في كتابه الثاني (Philosophy for our Times) :
« لم يزل سائداً على عقلية انكلترا منذ قرون شره المال والتملك ، وكانت
رغبة نيل الثروة أقوى عامل في حياة البلاد وأكبر باعث على العمل ، لأن الثروة
وسيلة للتملك ، ووضخامته ووفرته مقياس لكفاءة الإنسان ، ولم يزل الناس
يتلقون من طرق السياسة والأدب والتمثيل والسينما والإقادة اللاسلطوية ،

وفي بعض الأحيان من منابر الكنائس في كل عام وشهر - التحريضات على جمع المال واقتنائه والإقناع بأن الأمة المتمدنة هي التي ارتقت فيها عاطفة الشره والتملك .

إن هذه العبادة للمال تناقض عقائداً الدينية ، لأن الدين يمدح الفقر ويذم الغنى ، ويقول : إن الفقير أقدر على الصلاح من الغني ، ومع أن الحكمة والنعم الديني متفقان على أن الفقر أوفق لعبادة الله ودخول الجنة ، ولكن الناس لم يرغبوا إلى تصديق الدين في ذلك والعمل بأحكامه ، ولم يزالوا يؤثرون الثروة الحاضرة على نعم الجنة الموعود ، لطمع يظنون أنهم إذا تأبوا في آخر عهدهم بالدنيا فإنهم يحرزون حسنئ الآخرة ، كما ظفروا بحسنئ الدنيا بأموالهم المودعة في المصارف .

وقد أعرب عن فكرتهم هذه (Samuel Butler) في كتابه بقوله : « إن بعض المؤلفين يقولون : إما لا نستطيع أن نجتمع بين عبادة الله وعبادة المال ، وأنا أسلم أن الأمر ليس بيسور ، ولكن متى تكون المهات في الدنيا ميسورة سهلة ؟ »

فمها اختلفنا في المبادئ فإن الحقيقة الراحنة أن كننا راسخ في تقليد بتلر وأتباعه ، فنحن مشغوفون بحب المال ، وعقيدتنا أن الثروة هي المقياس الصحيح لمعظمة الفرد والحكومة ، وكانت سبباً لظهور مبدأين لها الأهمية التاريخية الكبرى .

أحدهما : مبدأ عدم التدخل الاقتصادي الذي كان سائداً على القرن التاسع عشر ، ويدعي أصحاب هذا المبدأ أن الإنسان يبني عمله على أعظم نفع يحلبه ، وأن ليس الباعث على الأعمال الالتئاذ بالمواطن القليلة بل الالتئاذ بالثروة . والمبدأ الثاني الذي يسود القرن العشرين : هو مبدأ التنظيم الاقتصادي المنسوب إلى ماركس ، ويقوم هذا المبدأ على أن نظام الإنسان الاقتصادي إنما يتأسس على حوائج الإنسان المالية ، وهذا النظام هو الذي يخلق الأدب والأخلاق .

والدين والمنطق ونظام الحكومة ، ولم يكن هذان المبدعان لينالا القبول الذي
يلاه لولا شغف الناس في بلادنا بالمال والاهتمام الزائد به .

ويقول في مكان آخر من هذا الكتاب :

« إن نظرية الحياة التي تسود على هذا العصر وتحكم عليه : هي النظر في كل
مسألة وشأن من ناحية المعدة والجيب (stomach and pocket view of life)

وقد أجاد الصحفي الأمريكي المشهور (Jhon Gunther) تمثيل هذه
النفسية في كتابه في « داخل أوروبا » (Inside Europe) بقوله :

« إن الإنجليز إنما يمدون بنك إنجلترا (Bank of England) ستة أيام
في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة » .

مظاهر الطبيعة المادية في أوروبا :

إن هؤلاء الذين لا يؤمنون بحياة أخرى ولا يمتقدون وراء اللذة والتمتع
بالحياة والعلو في الأرض غاية عليا ، ولا يذكرون الله إلا نادراً ، ولا يرجون له
وقاراً ، كيف يرجى منهم أن يتضرعوا إلى الله إذا مسهم الضر ، ويحبتوا إليه
وينبئوا إذا دمهم الخطر كما ذكر الله عن المشركين الذين كانوا يؤمنون بالله :
« وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه
لنكونن من الشاكرين » ولكن هؤلاء - بإيمانهم في المادية والتمسك
بالأسباب الظاهرة والتطل بها واستغنائهم عن الله - قد وصلوا من القوة
والنفقة إلى حيث صدق عليهم قول الله : « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك
فأخذناهم بالأساء والضراء لعلهم يتضرعون » فلو لا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا
ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يملكون » وقوله عز وجل :
« ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون » فلا تكاد
تشرع في خطب الزعماء والوزراء في أوروبا برقة قلب وانكباره وإخبات

إلى الله في أدهى ساعات الحرب وأمرها ، ولا تشاهد شيئاً من ذلك في أخلاق الشعب وأعماله وأفراحه ، ويعد ذلك مفكرو الغرب وأدباؤه من باب التجلد وقوة القلب وإباء الضيم ، وقد افتخر أحد زعماء الإنجليز وكبار رجال السياسة في البرلمان الإنجليزي بأن رجال الشعب الإنجليزي لم يستسلموا للحوادث والنوازل ، واستشهد على ذلك بأن المشتغلين بالرقص واللهو في سنغافورة لم يتحولوا عن مكانهم ولم يؤخروا أدوار الرقص والغناء ، وطائرات اليابان تمطر المدينة شاكيب القنابل . ويحكى هندي عن سهرة شهداها قال : « بينما نحن في الرقص إذ سمعنا الإنذار بالغارة الجوية فساد الهدوء في المكان ، ثم قال أحد أصحاب المجلس : ماذا ترون ؟ هل يستمر الرقص أم يؤخر ؟ فأجابت فتاة : بل نستمر راقصين ، وهكذا كان ، ودوت الحارة فضلاً عن النادي الذي كنا فيه بالأغاني » ^(١) ، ويقول : « من العادات اليومية أنه يعلن في السينما : تبدأ الغارة الجوية ولكن يستمر هذا الفصل ومن أراد أن يذهب إلى المحيا فطريقه أسفل إلى اليسار ، ولكن الناس يستمرون جلوساً ولا أحد يبرح من مكانه ويبدأ الفصل » ^(٢) ويقول كاتب إنجليزي تعليقاً على صورة نشرت في (Statesman) الصحيفة الإنجليزية اليومية الكبرى في الهند في ٢٤ من يناير ١٩٤٢ م : « من الغريب أن أجمل التمثيليات إنما ظهرت أيام الحروب الكبرى في التاريخ ، كذلك الشأن في بريطانيا اليوم فالناظر يرى الملاحى والسينما والتمثيلات والصور ما لم يكن يرى أجمل وأبدع منها قبل الحرب ، والمتفرج يجد في ملاحى لندن كل ما يسليه ويرضى ذوقه ، وفي عدد آخر من هذه الجريدة الصادر في ١٥ من ديسمبر ١٩٤٣ م « إن صناعة الأفلام في «لندن» و «لشبونة» و «موسكو»

(١) الغارات الجوية لأغا محمد أشرف الدهلوي ص ٧١ .

(٢) أيضاً ص ٧٠ .

إلى تقدم وفي ازدهار . ولا تجد مثلاً لهذا التجلد والمكوف على اللذة
واللهو في أشد ساعات الحرج وفي آخر ساعات العمر إلا في يونان وروما في
المهد القديم .

وقد روى مراسل روتر كيف استقبل المستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية
العام المقبل وودع العام الراحل وذلك في يوم عصيب من أيام الحرب يلجأ فيه
الإنسان إلى الله ويفيق السكران ويخشع القاسي ، وإليك نص البرقية :

« واشنطن ، اليوم الأول من يناير (عام ١٩٤٢ م) البارحة لما كان العام
الجديد يلتقي بالعام المنصرم وكان المستر تشرشل رئيس الوزراء مسافراً من كندا
إلى الولايات المتحدة في قطار رسمي خرج رئيس الوزراء مستصباً سير شارليس
ورتل يفتنه ودخل مطعم القطار والسيجار في فمه وكأس شمبانيا في يده ، وتمعجب
شأو الصحف الذين كانوا سائرين معه . تناول المستر تشرشل الكأس مبتسماً وقال :
« باسم عام ١٩٤١ م ذلك العام القائد إلى الاجتهاد والتعب والفتح » في ذلك
الوقت لفظ العام الراحل نفسه الأخير وتنفس العام الجديد وأعلنت الساعة
بوفوذه وهنا الصحفيون ورؤساء القطار المستر تشرشل ، وأخذ رئيس الوزراء
يد سير شارليس يورتل بيد ، وأخذ يد كاربورل هارنر بيده الأخرى . وأخذ كل
واحد بيد الآخر وبدأوا يغنون في رقصة وانطلق المستر تشرشل إلى الباب
وقال ليهنكم جميعاً ورزقنا الله الفتح ، وجعلت الجماعة تغني في حدة وتصفق ،
وخط رئيس الوزراء بحرف V وانصرف إلى عربته سعيداً مسروراً . »

قارن هذه الطبيعة المادية بالنفسية الدينية وتعاليم الدين وعمل المتدينين
وسيرتهم في الحروب والأخطار ففي القرآن « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة
فانبئوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » وكان النبي ﷺ إذا حزبه
أمر فزع إلى الصلاة ، وفي سيرة ابن هشام في وقعة بدر الكبرى قال ابن
إسحاق : ثم عدل رسول الله ﷺ الصفوف ورجع إلى العريش فدخله ومعه
فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس معه غيره ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم

يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد .

والمادية لأسباب حتمية طبيعية وتاريخية وعلمية قد أصبحت شعار الحضارة الغربية والحياة الغربية منذ عهد عريق في التاريخ ، ولم تزدها النشأة الجديدة والنهضة العلمية والسياسية في أوروبا إلا حدة وقوة ، وقد لاحظ هذا الامتياز كثير من علماء الغرب والشرق ، فمن علماء الشرق الأستاذ الألمي الرحالة ذو النظر الثاقب عبد الرحمن الكواكبي في مستهل هذا القرن فقد قال في كتاب « طبائع الاستبداد » :

« الغربي مادي الحياة ، قوي النفس شديد المعاملة ، حريص على الاستئثار حريص على الانتقام ، كأنه لم يبق عنده شيء من المبادئ العالية والمواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق ، فالجرماني مثلاً جاف الطبع يرى أن المضمون الضعيف الحياة من البشر يستحق الموت ، ويرى كل الفضيلة في القوة وكل القوة في المال ، فهو يحب العلم ولكن لأجل المال ويحب المجد ولكن لأجل المال ، واللاتيني منه مطبوع على العجب والطينش ، يرى العقل في الانطلاق ، والحياة في خلق الحياء ، والشرف في الزينة واللباس ، والعزفي التغلب على الناس . وهذا تصوير صادق للطبيعة الأوروبية وتحليل صحيح للنفسية الغربية ، ولا ننظر المرحوم الكواكبي قد تحامى الكلام على غير الجنتين الألماني واللاتيني إلا نقادياً من الوقوع في الممت ، فجعل الألماني واللاتيني مثلاً لسائر الأوروبيين .

الغايات المادية للحركات الروحية العلمية :

وترى هذا الروح المادي في جميع نظم أوروبا السياسية والاجتماعية والخلفية التي ابتكرتها أو جددتها شعوبها لهذا العهد ، حتى إن الحركة الروحية التي شغلت النسن كثير في أوروبا في الزمن الأخير إنما روحها المادية ، فقد أصبحت صناعة وفناً كسائر الصناعات والفنون في أوروبا ، غابتها مشاهدة عجائب إقليم الروح

والاطلاع على أسرارها والتحدث إلى أرواح الموتى وتزويج النفس بالتلهي ،
وليست من تركية النفس وتصفية القلب والخشوع لله والعمل الصالح والاستعداد
للموت والصبر على مكابره الحياة وهضم النفس في شيء ، خلافاً للحركة الروحية
والتصوف في الشرق الإسلامي .

كذلك الأعمال التي يضحي فيها الناس بنفوسهم وأرواحهم في الغرب إنما
ترجع في الغالب إلى غايات مادية كحسن الأحدثات وانتشار الصيت وخلود
الذكر في التاريخ والتبريز على الناس وأن يتمجده شعبه ويفتخر ويتشرف به
وطنه ويقتبط ، خلافاً للأعمال التي ينتهي بها وجه الله ، فالسلم يخاف أن يشوب
عمله شيء من الرياء والسمعة فيحبطه ويسمع قول الله تعالى : [هل ننبشكم
بالأخسرين أعمالاً ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعاً ، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم
يوم القيامة وزناً ، وقوله عز وجل : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
هباء منثوراً » وقد سئل رسول الله ﷺ عن الرجل الذي يقاتل شجاعة ويقاتل
رياء : أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : « من قاتل لتكون كلمة
الله هي العليا فهو في سبيل الله » . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول
في دعائه : « اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله كله لوجهك خالصاً ولا تجعل
لغيرك فيه شيئاً » واجتهاد الصالحين من هذه الأمة في إخفاء عبادتهم وصدقاتهم
معروف في كتب التاريخ والسير .

التصوف المادي الغربي ووحدة الوجود الاقتصادية :

وقد بلغ النظر المادي والفكر المادي في أوروبا عرجة الاستفراق فيه والفناء
ونسيان ما سوى القيم المادية ، ولنضرب بذلك مثلاً بكارل ماركس
١٨١٨ - ١٨٨٣ م مؤسس الفلسفة الشيوعية .

يرى كارل ماركس أن النظام الاقتصادي هو روح الاجتماع وأن الدين والحضارة وفلسفة الحياة والفنون الجميلة كلها عكس لهذا النظام الاقتصادي ، هو يقول : إن في كل عصر وفي كل دور من أدوار التاريخ طريقة خاصة للانتاج الصناعي وعلى وفقها تتعين العلاقات الاجتماعية ، ولكن بعد قليل لا تبقى هذه العلاقات الاجتماعية متوافقة متناسبة مع طرق الانتاج ويجهتد بعض الناس لتشكيل هذه العلاقات تشكيلاً جديداً ، وهذه هي التي تعرف في التاريخ بالانقلابات والثورات . المؤرخ يحل ما هيئتها ولكن لا غربة في ذلك ، فإن الذين يشتركون في هذه الثورات قد لا يشعرون أنفسهم بالغاية التي يقاتلون لأجلها ، ولكن يمكن لنا أن نحل هذه الألغاز ونعلم أن الارتقاء السياسي والتعديلات والتحسينات في النظم السياسية وما يطرأ عليها من التغيير والتطور ليست إلا صوراً جديدة للعلاقات الاجتماعية تظهر لتجعل هذه العلاقات متناسبة متوافقة بطرق الانتاج الجديدة من جديد ، ولما كان الاختلاف بين طرق الانتاج الصناعي والعلاقات الاجتماعية التي تقوم عليها مستمراً فيكون الجهد لتطبيقها مستمراً أيضاً ، وإذا تجاوز الاختلاف واشتد ظهر في شكل ثورة ، ولكن لا ينبغي لنا - إذا لم تكن الاختلافات واضحة - أن ننفي وجودها وننكرها ، والاختلاف بين مناهج الانتاج الصناعي والرشائج الاجتماعية يظهر في حرب الطبقات ، لأن جميع طبقات الاجتماع إنما هي أجزاء النظام الاقتصادي ، ويستنتج من ذلك كارل ماركس أن التاريخ البشري غير النهدي الذي كانت الحياة البشرية في طفولتها ليس إلا قصة حرب الطبقات الاجتماعية المختلفة .

وهكذا نجد الرجل جنين نواحي البشرية غير النامية الاقتصادية ولم يفرغها شيئاً من العناية ، ولم يرقم للدين والأخلاق والروح والقلب وحق العقل وزناً وقيمة ، ولم يعترف أن أحداً منها كان عاملاً من عوامل التاريخ ، وأن جميع الحروب والثورات في التاريخ لم يكن إلا ثأراً لبطن من بطن ، وجهاداً

في سبيل تنظيم جديد للنظام الاقتصادي وطرق الإنتاج الصناعي ، وحرق الحروب الدينية لم تكن عنده إلا حرب الطبقات الاقتصادية استأثرت إحداه بموارد الثروة ووسائلها وطرق الإنتاج ، واجتهدت الأخرى في أن تنافس وتتناول قسطها أو أن تنظمها من جديد فوقعت الحرب ، ويجب أن تكون كذلك في رأيه « بدر » و « أحد » و « الأحزاب » و « القادسية » و « الزمرك » ، و « زقائن » ، معارك حفظها التاريخ .

فهذا هو - كما ترى - التصوف المادي الغربي ، وهذه هي فلسفة وحدة الوجود وحدة وجود الاقتصاد ، ولما كان الشرقيون إنما يغلبهم الروح الديني والتأله نفى المتألهون منهم والمفلوون وجود كل شيء سوى الله ، وهتفوا في سكرهم وغلبة الحال عليهم : لا موجود إلا الله ، ولما كان المفكرون الأوروبيون إنما تغلبهم المادية نفوا وجود كل شيء سوى الناحية الاقتصادية وهتفوا : لا موجود إلا البطن والمعدة . إن صوفية الشرق كانوا يرون الإنسان ظلاً ربانياً ، أما الماديون في الغرب فلا يرونه إلا وجوداً بيمياً حيوياً .

نظرية دارون وتأثيرها في الأفكار والحضارة :

وساعدهم في وجهة نظرم هذه في جميع مسائل الإنسان وزاد الطين بلة ، النظرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر عن ارتقاء الإنسان ، وكونه حيواناً مترقياً عما دونه من الحيوانات ، لم يزل يحتاز بمرحلة بعد مرحلة في رحلته النوعية التي استغرقت ألوفاً من السنين ولم يزل ينتقل من طور حيوان إلى طور آخر ، من أميبا (amoeba) إلى قرد ومن قرد إلى إنسان حتى بلغ كلاله النوعي ، وزعيم هذه النظرية وبطلها دارون الذي ظهر كتابه أصل الأنواع (Origin of species) سنة ١٨٥٩ م فكان حديث النوادي والمجامع والمدارس وشغل الناس الشاغل ، وكانت هذه النظرية اتجاهاً جديداً لم يسبق في المسائل البشرية وما يتعلق بها ، قلب تيار الفكر وتصرف نظر الإنسان

في الاستسلام والاستهزاء في مسائله وفي تاريخه من الانسان إلى الحيوان ،
وتجمله يمتد أن هذا الكون سائر بغير عناية إلهية ، وبغير أن تتداخل فيه
قوة غير طبيعية ، وأن لا علة في الكون سوى السنن الطبيعية ، وأن الموجودات
قررت من مراتب الحياة الأولى إلى مراتبها العليا بعمل فطري تدريجي عار من
العقل والحكمة ، وأن الإنسان وسائر أنواع الحيوان ليس من صنع صانع
حكيم بل هو نتيجة نواويس طبيعية انتهى بها التنازع للبقاء وناموس بقاء
الأصلح والانتخاب الطبيعي الذي هو سائر في الكون إلى إنسان فاطق ذي
شعور .

إن مناقضة هذه النظرية للدين والعقل في المبادئ والغايات والنتائج
الفكرية والحلقية وآثارها العملية واضحة ، بل كان هذا ديناً جديداً يهدم الدين
القديم من الأساس ويحل محله ، فلا غرابة إذا إذا اضطرب لها رجال الدين
وحسبوا لها كل حساب ، وخافوا على مصير الدين في أوروبا .

يقول الأستاذ جود في كتابه :

« يصعب علينا الآن أن ندرك تلك الدهشة والاستغراب الذي فاجأ
أجدادنا عندما ظهر كتاب أصل الأنواع لدارون ، وعندما جاءت النتائج أن
دارون أثبت - أو يظن أنه أثبت - أن عمل ارتقاء الحياة على هذا الكوكب
(الأرض) لم يزل مستمراً متوصلاً من ظهور الأميبا (Amoeba) وفرخ
البحر (Jelly Fish) في أشكاله الأولى إلى أشكاله النهائية العليا وهي أرقى
أشكال الحياة وأعلاها ، فلم يزل عمل الارتقاء من الأميبا إلى طورنا متواصلاً
غير منقطع .

بالعكس من ذلك أن الذين عاشوا في عصر فكتوريا إنما ارشدوا أن
الإنسان خلق مستقل ، وهو في الحقيقة نوع من ملك منقطع ، أما إذا كان دارون
مصيباً فالإنسان لم يكن إلا قروداً راقياً ، فمز على أهل عصر فكتوريا أن يكون
الإنسان قروداً راقياً بدل أن يكون ملكاً منقطعاً ، وما طابت لهم هذه النظرية

واجتهدوا أن يخلصوا الإنسان من هذه السبة التي لحقتهم من هذه العقيدة في الإنسان واقترحوا لذلك اقتراحات ، (١) .

اقبال الجمهور على نظرية الارتقاء :

ولكن الجمهور والدماء من الناس تلقوا هذه النظرية بالقبول - رغم ما فيها من ضعف ونقص من الوجهة العلمية - فهموها أو لم يفهموها - وكان الأذهان كانت متهيئة لمثل هذه النظرية ، وكان الناس وجدوا فيها منافساً للدين ورجاله ، وصعب على رجال الدين ان يمارضوا هذا التيار الجارف من أفسكار الناس وأذواقهم والسيل العرم من المنشورات والمحاضرات ، فوضعت الكنيسة أوزارها في هذه الحرب حتى إذا مات دارون سنة ١٨٨٣ م منحت الكنيسة الإنجليزية أكبر شرف تمنحه لإنسان ، وذلك بأنها أذنت بدفنه في ويست منسترابي محل دفن الرجال الدينيين .

وكان تأثير هذه النظرية بعيداً عميقاً في الأفكار والحضارة والأدب والسياسة تراء وتلسه في أخلاق الناس ، وفي نزعات الرجوع إلى الفطرة وإلى العهد الذي كان الإنسان يعيش فيه على الفطرة عارياً حراً ، وفي تعميق المثل الكامل للإنسان وفي جميع الأعمال والأخلاق التي لا تصدر إلا على تسليم أن الإنسان إنما هو حيوان راق ، وفي فساد الحياة المنزلية الذي يعبر عنه المستر شبرد أحد علماء الإنجليز بقوله : « لقد ظهر في إنجلترا جيل من الناس يجهل الحياة المنزلية جهلاً باتاً ، ولا يعرف غير حياة القطمان والبهايم » .

من جنيات المادية :

وكان من نتائج هذه المادية الجارفة ، والتربية اللادينية التي ليست فيها نصيب للأخلاق ومخافة الله عز وجل ، والايمان بالآخرة أن أصحاب المراكز الكبيرة ، ورجال السياسة والمسئولية يرتكبون في بعض الأحيان جنائيات لا يتنزل إليها أكبر الآثمين . وذلك لمصلحة سياسية وهية لبلادهم وأمتهم أولجاء شخصى أر ربح مالى ، فمن أغرب ما روى في تاريخ البشر من القسوة والظلم ، أن الانجليز قد أوقعوا في بنغال (الهند) مجاعة مزورة غير طبيعية ، لأنهم منعوا استعمال القوارب التي يحصد الناس عليها مزارع الأرز - وهو غذاء بنغال - واحتكروا الحبوب في مقدار عظيم للجند ، ولم يمكنوا الناس منها حتى فسدت وضاعت ، ومات مئات الألوف من الناس جوعاً ، والحبوب وفيرة في البلاد ، والمواصلات ميسورة ، والقطر غادية رائحة ، والهند بلاد مخصبة تستطيع أن تغذى بلاداً أخرى . وذلك كله لما توقعوه من اقبال الناس على التجنيد ، وليبرهنوا على فشل الحكم الذاتى في ادارة البلاد . وقد تفاؤل لورد ماونت بيتن حاكم الهند لعام سنة ١٩٤٧ عما يدبر من الفتك بالمسلمين في دهلى وبنجاب الشرقية ، فقد اتصلت به أنباء المؤامرات والخطط التي كانت تبين ضد العنصر الاسلامى في هذه المنطقة ، وأئذره الخبراء بوقوع اضطراب طائفى هائل ، فنام على كل ذلك انتقاماً من أن المسلمين لم ينتخبوه حاكماً عاماً لباكستان كما فعل أهل الهند ، ولتكون هذه الاضطرابات الطائفية ، والحروب الأهلية حجة على عدم أهلية أهل البلاد للاستقلال ، وكونهم عيالا على الانجليز في الأمن والنظام ، فكان نتيجة ذلك ، تلك المجزرة البشرية الهائلة التي عشت القرون أن تلد مثلاً .

ومن ذلك أن « روبرت كلف » الذي اختاره البريطانيون الهنديان حكماً في مسألة

بعض مدن بنجاب هل تنضم إلى هندوستان ، أو إلى باكستان حكم حكماً
جائراً ، فكان نتيجة ذلك جلاء المسلمين من فيروزپور ، وكورداسبور ،
ومتاعب عظيمة ، وخسائر كبيرة في النفوس والأموال .

أما تأييد ترومان للصهيونية ، ودولة اسرائيل في فلسطين ، ومعارضته
لل قضية العربية التي لا غبار عليها ، لأجل أن يكسب ود اليهود ويتمتع بنفوذهم
السيامي والمالي والصحافي ، وليكسب انتخابه ، وتعاميه عن براهين الدول
العربية الساطعة ، وسكوت أمريكا على فظائع فرنسا في الجزائر ، ووقوفها
بإزاء هذه الدولة الجائرة في قضية الجزائر العربية الإسلامية ، وتعاونها على
الإثم والعدوان ، فقضية تنهى عن ضعف أخلاق العظماء في أوروبا وأمريكا ،
ودوران الحياة السياسية على الفوائد لا المبادئ .

الفصل الثاني

الجنسية والوطنية في أوروبا

انكسار الكنيسة اللاتينية بسبب قوة العصبية والقومية والوطنية :

قدمنا أن الوطنية والقومية والاعتداد الشديد بالشعب والموقع الجغرافي من خصائص الطبع الأوروبي الذي سرى في النصر الأوروبي مسرى الروح، وجرى منه مجرى الدم وأصبح طبيعة ثانية له، ولكن النصرانية قهرت هذه الطبيعة، لأنها على علاقتها، وبرغم ما طرأ عليها من التحريف والتبدل - لا يزال عليها مسحة من تعليم المسيح، وفيها أثاره من علمه، والدين السماوي مها تحرف وتغير لا يعرف الفرق المصطنعة بين الإنسان والإنسان، ولا يفرق بين الأجناس والألوان والأوطان، فجمعت النصرانية الأمم الأوروبية تحت لواء الدين وجعلت من العالم النصراني عشيرة واحدة، وأخضعت الشعوب الكثيرة للكنيسة اللاتينية فغلقت العصبية القومية والنمرة الوطنية، وشغلت الأمم عنها لمدة طويلة، ولكن لما قام لوثر سنة ١٤٨٣ - ١٥٢٦ م بحركته الدينية الإصلاحية الشهيرة ضد الكنيسة اللاتينية، ورأى من مصلحة مهمته أن يستعين بالألمان جنبه ونجح في عمله نجاحاً لا يستهان بقدره، وانتهزمت الكنيسة اللاتينية في عاقبة الأمر فانقرض عقدها، استقلت الأمم، وأصبحت لا تربطها رابطة، ولم تزل كل يوم تزداد استقلالاً في شؤونها وتشتتا، حتى إذا اضمحلت النصرانية نفسها في أوروبا قويت العصبية القومية والوطنية، وكان الدين والقومية ككفتي ميزان كلما رجعت واحدة طاشت الأخرى، ومعلوم أن كفة الدين لم تزل تخف كل يوم، ولم تزل

كفة منافسته راجحة ، وقد أشار إلى هذه الحقيقة التاريخية الفاضل الإنجليزي المعروف لورد لوثن Lord Lothian السفير البريطاني السابق في أمريكا في خطبته التي ألقاها في حفلة جامعة عليكرة في يناير سنة ١٩٣٨ .
« لما قضت حركة لوثر التي تدعى حركة إصلاح الدين على وحدة أوروبا الثقافية والدينية ، انقسمت هذه القارة في إمارات شعبية مختلفة ، أصبحت منازعاتها ومنافساتها خطراً خالداً على أمن العالم » .

وكان نتيجة الانحطاط الديني ، وانخفاض مبادئ الدين والأخلاق ، رجحان كفة الوطنية والجنسية ؛ يقول « لورد لوثن » في نفس هذه الخطبة :

« إن الدين الذي هو المرشد اللازم للإنسان والوسيلة الوحيدة لحصول الغاية الخلقية ، والشرف المعنوي للحياة البشرية ، كان نتيجة الانحطاط في سلطانه أن فتن العالم الغربي بمذاهب سياسية تقوم على أساس اختلاف الأجناس والطبقات وآمن - بتأثير العلوم الطبيعية - أن الرقي المادي هو الغاية العليا ، والوطر الأكبر ، ولا يزال يزيد هذا الأمر في مشاكل الحياة وأثقالها وتكاليفها ، وكان من نتائج ذلك أيضاً أنه صعب على أوروبا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقاً ينقذها من القومية ، داهية هذا العصر الكبرى (١) » .

ملوانف العصبية الجنسية في أوروبا :

كان نتيجة انحلال النظام الديني وانتعاش النعرة القومية أولاً ، أن أصبحت أوروبا معسكراً واحداً ضد الشرق كله ، وخطت خطاً فاصلاً بين الغرب والشرق

أوربين أوروبا وبين سواها من القارات والأقاليم ، والجنس الآري وبين ما عداه من أجناس البشر ، يعد أن كل ما دون هذا الخط له الفضل على كل ما وراءه من نسل وشعب وثقافة وحضارة وعلم وأدب ، وأن الأول خلق ليسود ويحكم ، والثاني لينخضع ويدين ، والأول ليبقى ويزدهر ، والثاني ليموت ويضمحل ، وهذا بعينه ما امتاز به اليونان والروم في عهدهم ، فقد كانوا لا يعدون مهذبين إلا أنفسهم فقط ، وكانوا يسمون كل شيء غريباً ، خصوصاً كل ما كان واقعاً في شرق المحيط الإطلاتيكي - بربرياً .

وكان نتيجة هذه النفسية الجنسية والمصيبة ضد كل ما جاء من الخارج ويعزى إلى أجنبي ، أن صار بعض الشعوب الأوروبية ينظر إلى الدين المسيحي وإلى المسيح كطاريء ونزول يريدون أن ينفوه من بلادهم ويتهربوا منه ، يمثل ذلك ما قلل أحد المعلمين في ألمانيا وهو البروفسور أترني :

« لاي شيء يدرس أولادنا تاريخ أمة أجنبية ، ولماذا يقص عليهم قصص إبراهيم وإسحق ؟ ينبغي أن يكون إلهمنا أيضاً ألمانيا » .

ونشأت في ألمانيا طائفة تتبرأ من سيدنا المسيح عليه السلام لكونه من بني إسرائيل ، والذين لا يزالون يدينون له بالحب والتعظيم يحتهدون أن يشبوا أنه كان من سلالة آرية ، وظهرت في ألمانيا نزعة إلى إحياء الآلهة القومية القديمة التي كان يعبدها الشعب الألماني في عهده القديم .

وليست روسيا العالمية بأقل حماسة للمصيبة الجنسية والوطنية من منافسها القديم ألمانيا .

فيعتقد الناس في روسيا أن أغلب الاختراعات الكبرى في العصر الحديث إنما يرجع الفضل فيها إلى الروس .

فليس « لافوازييه » هو واضع القانون الخاص بتركيب الأجسام ، بل هو مدين بما ينسب إليه للعالم الروسي « ميشيل لوموتوسوف » وليس « لأديسون » فضل في استخدام الكهرباء في الإضاءة فقد سبقه « لووجين » الروسي بست سنوات إلى ذلك ، ونشرت جريدة برافدا : أن العلماء الروسيين توصلوا إلى اختراع التلغراف قبل « مورس » وإلى تسيير القاطرة البخارية قبل « ستفنسن » ، إلى غير ذلك من تحديدات للتاريخ ليس الباعث عليها إلا المصيبة الجنسية وتقديس « روسيا » .

عدوى الجنسية في الاقطار الاسلامية :

وبما يدعو إلى الأسف والاضطراب ، أن هذه العدوى الجنسية قد سرت إلى بعض الاقطار الإسلامية التي كان يجب وكان من المترقب أن تكون زعيمة لدعوة الإسلام العالمية ، حاملة في عصرها لرسالة الأمن والسلام ، وان تكون جبهة قوية ضد الجنسية والوطنية ، وذلك بالحلال الدين في هذه البلاد ، وبثأثير الآداب الأوروبية والحضارة الغربية ، فترى في الترك النزعة الطورانية والدعوة إلى إحياء جاهليتها القديمة وآدابها وثقافتها ، والنظرة إلى الدين الاسلامي الذي انتشر على أيدي العرب وشرعة الاسلام وثقافته ولغته نظرة تشبه نظرة ألمانيا الجديدة إلى الأديان التي جاء بها الأنبياء من غير النسل الآري والآداب السامية وثقافتها ، فاعتقد بعض المفكرين في تركيا الفتاة أن الاسلام دين طارئ غريب لا يصلح للترك ، وأن الأولى بهم أن يرجعوا إلى وثليتهم الأولى قبل أن اعتنق آباؤهم الدين الإسلامي ، تقول الفاضلة خالدة أديب هانم عن « ضياء كوك ألب » من كبار مؤسسي تركيا الجديدة أدبا وتهذبا :

« كان ضياء كوك ألب يريد أن يتشبه تركيا جديدة تكون صلة بين الأتراك العثمانيين وبين أسلافهم الطورانيين ، فقد كان يريد أن يقوم

بإصلاح مدني بواسطة المعلومات التي جمعها عن التنظيمات السياسية والمدنية في عهد الأتراك قبل الإسلام ، كان ضياء يعتقد ويؤمن بأن الإسلام الذي وضعه العرب لا يصلح لساننا ، ولا بد لنا من إصلاح ديني يوافق طبائعنا إذا لم نرجع إلى عهدنا الجاهلي (١) .

وبما لا شك فيه أن هذه النزعة قد وجدت في الترك وكذلك في الإيرانيين في الزمن الأخير :

قال المرحوم الأمير « شكيب أرسلان » وهو الخبير الثقة فيما يتعلق بالترك فضلاً عن العرب لطول مكثه في تركيا وكان عضواً في مجلس الأمة :

« وهناك فئة ثانية تدعى الفئة الطورانية تخالف الفئة الأولى ، أي فئة تقول بالقومية العثمانية الإسلامية في كل هذه النظريات ، وأشهر دعايتها ضياء كوك ألب وأحمد أغائف ، ويوسف أقشورا اللذان قدما من روسيا ، وجلال ساهر ، ويحيى كمال ، وحدا الله صبحي رئيس وجاه « تورك بوردي » ، ومحمد أمين بك الشاعر الملي ، وكثير من الأدباء والمفكرين ، وأكثر الطلبة والنشء الجديد . وهؤلاء يزعمون أن الترك هم من أقدم أمم البسيطة وأعرقها مجداً ، وأسبقها إلى الحضارة ، وأنهم هم والجنس المغولي واحد في الأصل ، ويلزم أن يعودوا واحداً ، ويسمون ذلك بالجامعة الطورانية ، ولم يقتصروا منها على الترك الذين في سيبيريا وتركستان الصين وفارس والقوقاس والأناضول والرومي ، بل مبدؤهم مد هذه الرابطة إلى المغول في الصين ، وإلى الهن والفلانديين في أوروبا ، وكل ما يقال إنه ينتمي إلى أصل طوراني ، وهم يقولون بخلاف ما يقول الأولون ، فهم ترك أولاً ومسلمون ثانياً ، وشعارهم عدم التدين وإهمال الجامعة الإسلامية ، إلا إذا كانت خادمة

(١) محاضرات « خالدة أديب هانم » في الجامعة المليّة بدغلي .

لنفوذ القومية الطورانية ، فتكون عندئذ واسطة لا غاية ، وقد غلا كثير من هذه الفئة في الطورانية حتى قالوا : نحن أترك فكمتنا طوران ، وهم يتغنون بمدائح جنكيز ، ويمجبون بفتوحات المغول ، ولا ينكرون شيئاً من أعمالهم ، وينظمون الأناشيد للأحداث في وصف الوقائع الجنكيزية ليطبعمهم على الإعجاب بها ويرفوا مستوى نفوسهم بزعمهم ^(١) » ... وقال أيضاً :

« هذا ولما كان هذا العصر عصر القوميات كما لا يخفى اقتداء بالأمم الأوروبية في الزمن الأخير كانت القومية الفارسية قد أخذت تشتد أكثر من ذي قبل ، وذلك نظير ما حصل عند الترك ، وصار كثير من ناشئة الفرس يبحثون عن دين فارس القديم ، وذلك نظير ناشئة الترك الذين أخذوا يبحثون عن عبادات أجدادهم وعن الذئب الأبيض الذي كانوا يعبدونه ، حتى صوروه في بعض كتبهم الحميدة ، وقال لهم المرحوم (موسى كاظم) شيخ الإسلام - وهو الذي أخبرني بذلك - : إن العرب كانت عندهم عبادات كهذه تقشع منها الأبدان ، ولكنهم اقتلعوها بالإسلام وافتخروا بأن الله لطف بهم وأنقذهم منها ورفعهم عن مستوى تلك السفالات . وأما أنتم فتريدون أن تتناسوا الاعتقاد بالبارئ تعالى وتتناكروا عبادة الذئب الأبيض ، فيا للأسف .

فكما حصل عند الترك حصل عند الفرس وصار ناشئتهم يبحثون عن أديانهم القديمة التي منها الكيومتية (أي تعظيم النور) والتحرز من الظلمة . ومن هنا جاءت عبادة النار ، ومنها فرقة (زرادشت) الذي كان يدعو إلى وحدانية الله ، ويقول : إنه خالق النور والظلمة وإن الخير والشر إنما حصلا بامتزاجها ، وإنها

(١) من جزاشي الأمير « شكيب ارسلان » على « حاضرم العالم الاسلامي » الجزء الأول ص ١٥٨ - ١٥٩ .

لو لم يمتزجا لما كان وجود للعالم ، إلى غير ذلك من العقائد والأوابد والآثار التي كانت عند قدماء الفرس : كالثنوية ، والزرذشتية ، والمافوية ، ومنهم من يبحث عن المزدكية التي كانت تدعو إلى الإلحاد والإباحية^(١) -)

الديانة القومية الأوروبية وأركانها :

والخطوة الثانية في هذا الطريق أن أصبحت الشعوب والدول في أوروبا ، الصغيرة منها والكبيرة ، عوالم مستقلة لا ترى العالم خارج الخطوط التي خطتها الطبيعة من جبال وأنهار ، أو خطتها بيدها من غاية سياسية واستعمار ، ولا تعترف بوجود الإنسان في غير منطقتها فلا تحترمه ولا تعرفه ، واتخذت نفسها إلهاً تدن له بكل ما يدين به العباد المخلصون من عبادة وتقديس وأضاح هي دماء الآخرين ونفوسهم وأموالهم وبلادهم ، وقتال في سبيله ، وتقان في طاعته ، وبحيا وممات لأجله ، وهذا الدين القومي يشتمل على شيئين : إيماني وسليبي ، اما الإيماني فهو الاعتقاد بأن الشعب أو الأمة فوق كل شيء ، وأفضل من كل شيء ، وأن الله - إذا كانت الأمة تعترف به وتعقد أو ترى أن من المصلحة أن تستغل هذه الكلمة - لم يخلق أفضل من هذه الأمة ، ولا أنجب منها ، ولا أذكى ولا أقوى ولا أحق بالحكم والسيادة والولاية على الأمم ، والرعاية للعالم منها ، وأنها أمينه ووكيله ووصيه في الأرض ، ولم يخلق بلداً أحب إليه من هذه البلاد ، ولا تربة أذكى من تربتها ، وهذا هو الدين القومي الذي لا يسمح لإنسان أن يعيش في بلاده حتى يؤمن به .

ولا تختلف شعوب أوروبا الحاضرة ودولها في هذه الديانة القومية إلا في الصراحة والنفاق ، وأن بعضها تقول وتفعل ، وبعضها تفعل ولا تقول ، فإن

(١) حواشي حاضر العالم الاسلامي ج ١ ص ١٦٤ - ١٦٥ .

بذرة القومية والوطنية إذا أُلقيت في أرض فإنها لا تلبث أن تنشأ وتمد عروقها في الأرض ثم تصير شجرة ، فدوحة تظلل الأمة ، ولا يمكن لشعب أن يؤمن بالقومية ، ثم لا يمتدي ولا يتناول أو لا يريد أن يمتدي ويتناول ولا يمقت الآخرين ، ولا يزدريهم . كما لا يمكن أن يسرف الإنسان في الجهر ، ثم لا يسكر ولا يهذي كما قال الشاعر :

ألقاه في البحر مكتوفاً وقال له : إياك إياك أنت تبتل بالماء

خصوصاً إذا كان العلم والأدب والشعر والفلسفة والتاريخ وحتى العلوم الطبيعية متعاونة على إنشاء العاطفة القومية والتعرة الشعبية والخيلاء الجنسية والفخر بالأباء والتعظيم بالماضي ، ولا يكون رادع من خلق ولا أزع من دين ، وتولى القيادة رجال لا يعرفون غير القومية والمجد القومي غاية ومرمى ، ومن مقومات هذه الحياة القومية التي لا تقوم بغيرها ، الكراهة والخوف ، وذلك هو الجزء السليبي في دين القومية ، فإن الحماية القومية لا تظهر ولا تبقى حتى يكون للشعب ما يكرهه وما يخافه ، فلا يزال القائدون يشيرون الكامن من عواطفه ، ويدكرون الحامد من حميته ويضربون على الوتر الحساس وهو الكراهة والخوف ، فلولاهما لانقشعت سحابة القومية وتراجع سيلها .

وقد حلل ذلك الأستاذ « جود » تحليلاً فلسفياً نفسياً فقال :

« إن العواطف التي هي مشتركة والتي يمكن إثارتها بسهولة هي عواطف المقت والخوف التي تحرك جماعات كبيرة من الدماء ، بدل الرحمة والجود والكرم والحب ، فالذين يريدون أن يحكموا على الشعب لغاية ما ، لا ينجحون حتى يلتمسوا له ما يكرهه ويوجدوا له من يخافه ، وإذا أردت أن أوحّد الشعوب ينبغي أن أخترع لهم عدواً على كوكب آخر - على القمر مثلاً - تخافه هذه الشعوب ، فلم يعد من دواعي المعجب أن الحكومات القومية في هذا العصر

في معاملتها لجيرانها إنما تقاد بمواطني المقت والخوف ، فعلى تلك المواطني يعيش من يحكمونها ، وعلى تلك المواطني يقوى الاتحاد القومي (١) .

الحل الاسلامي لمعضلة الحرب والمناقشات الشعوبية :

إن هذا الحل الذي قدمه الأستاذ جود ، لمشكلة الأمم ومعضلة الحروب والمنافسات الشعوبية حل عادل وتوجيه معقول ، فلا تنصرف عداوة الشعوب والأمم بعضها لبعض حتى يكون لها عدو من غيرها تشترك في عداوته وكرهه والخافعة منه . وتتعاون في الحرب معه ، ولكن هذا لا يحتاج إلى اختراع وإبداع ، ولا يلزم أن يوجد لها عدو على كوكب آخر كالقمر والمريخ ، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ فالدين ينبه إلى أن هذا العدو للنوع الإنساني وللذرية آدم يوجد على الأرض نفسها ، وحق على كل إنسان أن يعاديه ويحترس منه ويتعاون مع بني نوعه في معاداته ومحاربه . يقول القرآن : (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) ويقول : (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) :

وقد قسم الإسلام العالم البشري إلى قسمين فقط ، أولياء الله وأولياء الشيطان ، وأنصار الحق وأنصار الباطل ، ولم يشرع حرباً ولا جهاداً إلا ضد أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما كانوا ومن كانوا ، فقال : (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) . وهذه الحروب التي لم يشهد التاريخ أيمن منها وأقل إراقة للدماء وذهاباً بالنفس ولا أعود منها على الإنسانية بالصالح العام والخير المشترك والسعادة جمعاء فلا يرى عدد القتولين من الفريقين (المسلم والكافر) في جميع

الغزوات. والسرايا والمناوشات التي ابتدأت من السنة الثانية للهجرة ، ودامت إلى السنة التاسعة على ألف وثمانية عشر نفساً ١٠١٨ المسلمون منهم ٢٥٩ والكفار ٧٥٩ ^(١) أما المصابون في حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ الكونية فيبلغ عددهم على الأصح واحداً وعشرين مليون نسمة ^(٢) ٢١٠٠٠٠٠٠٠ عدد القتولين منهم سبعة ملايين ٧٠٠٠٠٠٠٠ وقدّر المستر مكستن (Maxton) عضو البرلمان الإنجليزي أن المصابين في الحرب الثانية الكبرى ١٩٣٩ لا يقل عددهم عن خمسين مليوناً ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ وقد كلف قتل رجل واحد في الحرب الأولى عشرة آلاف جنيه ، أما مجموع نفقاتها فيبلغ ٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه أما نفقات الحرب الثانية لساعة واحدة فمليون من الجنيهات ١٠٠٠٠٠٠٠ ^(٣) .

ثم كانت الحروب الدينية الإسلامية حاكمة للدماء عاصمة للنفوس والأموال وفاتحة عهد السعادة والغبطة في العالم ، أما حرب التنافس والحمية الجاهلية التي تدعى الحرب الكبرى فقد كانت مقدمة حروب متسلسلة ؛ وإليك ما قال المستر لويد جورج بطل الحرب الكبرى ورئيس الوزارة الإنجليزية حينئذ :

« لو رجع سيدنا المسيح إلى العالم لما عاش إلا قليلاً ، إنه سيرى الإنسان لا يزال بعد ألفي سنة مشغولاً بالشر والإنساد والقتل والفتك ببني نوعه ،

(١) عرنا في هذه الأعداد على إحصاء مؤلف السيرة النبوية الشريف القاضي محمد سليم المتصور فوري في المجلد الثاني من كتاب سيرة رحمة العالمين ولم يفاد من الغزوات والبعوث والمناوشات صغرة ولا كبيرة إلا إحصاءاً ، أما إحصاءات غيره من المؤلفين فلها تمثل عدداً أقل من هذه الأعداد .

(٢) وقد حقق المستر . ه . تارنسنند E. H. Tawansend في مقالة له نشرتها صحيفة هاندر الانكليزية البرومية (٣١ يناير ١٩٤٣ م) أن عدد المصابين في الحرب الكبرى لا يقل عن ٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ للقتول منهم ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .

(٣) من مقالة لتارنسنند في صحيفة هاندر .

والتهب والإغارة ، بل إن أكبر حرب في التاريخ قد استغرقت دم جسم الإنسانية وأهلكت الحرث والنسل حتى أصابت الناس مجاعة ، وماذا يرى السيد المسيح يا ترى ؟ هل يرى الناس يتصافحون كالأخوان والأصدقاء ؟ لا . بل يرام يثيرون لحرب أشد هولاً من الأولى وأعظم فتكاً وتعذيباً ؛ يرام يتصافحون في اختراع الآلات الجهنمية ويبتدعون وسائل التعذيب ^(١) .

وليس اشتغال هذه الشعوب بالعداوة والحروب فيما بينها ، وما هذه القومية والوطنية إلخ إلا لانصراف هذه الشعوب عن عداوة عدوها الحقيقي ونسيانها له ، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل ، وكما قال الشاعر الجاهلي :

وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا

فإذا عرفت عدوها وعرفت ضرره على نفسها ، وعرفت خطره وقوته كان ذلك مشغلة لها عن كل حرب وعداوة وفتح ومنافسة وأحقاد وهمة وترات مصطنعة . وقد قالت العرب قديماً : « عند الحفيظة تذهب الأحقاد » وهكذا جعل محمد صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب المتعادية التي كانت سيوفهم تقطر من دماءهم كالأوس والخزرج في المدينة ، وبني عدنان وبني قحطان في الجزيرة ، والأجناس المتباينة في العالم ، أمة واحدة ومعسكراً واحداً إزاء الكفر والجاهلية ، إذ جعل لها في خارجها ما تكرهه وتعاديه ، وهو الباطل والطاغوت وكلاؤه وأنصاره ، وشغلها بحربه وقرأ : (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) فنسيت أحقادها وتراتها ولم تتذكرها

(١) وقد صنعت فراسته ورقع تحت أعيننا ما تنبأ به وقد فاقت هذه الحرب الجارية الماضية فتكاً بالأرواح للعران وتدميراً للبلدان وروقت نسيب لمولها الولدان وغلاء في السلع وارتفاعاً في الأسعار وأصابت الخنافس مجاعات شديدة في كثير من الأقطار .

إلا لما انصرفت عن عدوها وتشاغلت عن قتاله ومعاداته فكانت حروب داخلية وفتن يعرفها الجميع .

دعاية القوميين واضرارهم بالشعوب الصغيرة :

ولا يزال القوميون في داخل البلاد وخارجها يزينون للشعوب الصغيرة القومية ويطرون أديها ولسانها وثقافتها وتهذيبها ، ويمجدون لها تاريخها حتى تصبح نشوانة بالمواطف القومية والخيلاء والكبرياء ، وتدبل بنفسها وتظن أنها مانعتها حصونها وما أعدت للحرب ، وتتقطع عن العالم وتتحرش أحياناً بالدول الكبيرة غروراً بنفسها ، أو تهجم عليها الدول فلا تلت إلا عشية أو ضحاها ، وتذهب ضحية لقوميتها والمحصارها في دائرة ضيقة ، ولا ينفي أولئك المستولون عنها شيئاً « كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك » كذلك وقع لبولندة وبلجيكا وهولاندة ويونان وبناركا ، وهكذا وقع لإيران والعراق في الحرب الثانية .

مطامح الدول الكبيرة :

أما الدول الكبيرة فترى من واجب قوميتها أن تبسط سيطرتها على أكبر رقعة من الأرض وترفرف أعلامها على مساحات واسعة وإن كانت قفاراً أو صحارى وتكون لها مستعمرات وممتلكات في قارات مختلفة ، وإن كان ذلك يكلفها جيوشاً وأموالاً بغير فائدة جدية تعود عليها ويصعب عليها حراستها والقيام بشئونها ، كل ذلك مما توجبه عليها شريعة القومية ، وليس لها غاية أخلاقية وثمره أدبية غير ما تسميه « المجد القومي والشرف القومي » .

وقد شرح الأستاذ « جود » المجد القومي بقوله :

« إن المجد القومي إنما يعني أن يكون الشعب يملك قوة يسلط بها رعيته

وهواه على آخرين إذا مست الحاجة؛ ويكفي لشناعة ما يسمونه (المثل الكامل للشعب » وهو المجد القومي أنه يناقض الصفات الخلقية والفضيلة إذا كانت بلاد لا تقول إلا صدقاً، وتقي بوعودها وتعامل الضعفاء معاملة إنسانية فمستوى شرفها عند الأمم منحط فالشرف - كما قال المستر بلدون - : عبارة عن قوة تنال الأمة بها المجد والفخر وتستلقت إليها الأنظار وتشغل الأفكار ، ومعلوم أن هذه القوة التي تنال الأمة بها هذه الدرجة من الشرف إنما تتوقف على قتال ثارية متفجرة ومشعلة للنيران ، وعلى وفاء الشبان وولايتهم للوطن ، الذين يحبون إلقاء تلك القنابل على المدن . فالشرف الذي يمدح لأجله شعب يناقض تلك الصفات والأخلاق التي يمدح بها الفرد ، فأرى أن الشعب يجب أن يمدح مهيماً ، وغير مهذب بالمقدار الذي يملكه من الشرف ، إذ ليس من الشرف أن ينال الانسان أو الشعب الشرف بالحداثة والمكر والظلم ،^(١) .

ويقول في موضع آخر :

« إن الكبر - أكثر من الطمع - هو الذي يحمل الطبقة الحاكمة في بريطانيا على اتباع خطط لا تتفق مع ما يتظاهرون به من حب الصلح والولاء ، دع رجلاً يقترح على ولاة الأمر في بريطانيا أن يهجروا قيراطاً من حرم من ممتلكاتها التي لا تغرب فيها الشمس ومن أشدها قحولة رجدياً ، تر المناوئين الأبطال في إنجلترا يقيمون العالم ويقعدونه مغطاً وحنقاً ، وترى الصحافة الإنجليزية المتمدلة تتميز غيظاً ، إذا تعلم أن هؤلاء المحافظين ليسوا طماعين فقط بل هم مستكبرون معاندون »^(٢) .

Guide to Modern Wickedness. p 153. (١)

Guide to Modern Wickedness. 180. (٢)

مناقشة الشعوب في المستعمرات والاسواق :

وقد سبقت إلى هذا الاستعمار والامتلاك أمم وتخلفت أخرى ، ثم نهضت الأخيرة تنافسها وتطالب بأسهامها وتبحث لها عن مستعمرات وأسواق لبضائعها وشرقات تفرز عليها علم المجد والفخار ، وتعد بفضلها من الإمبراطوريات الكبار ، وقامت الأولى تدفعها وتحول بينها وبين ما تشتهي ، وترى أنها إنما تفضب للأمم الصغيرة ونصرة المظلوم . ولكن كثيراً من الناس ، من أنفسهم ومن الأجانب ، يشكون في إخلاص هذه الأمم وفي صفاء طوبتها وحسن نيتها .

يقول الأستاذ « جود » : « الإنجليزي - جاملاً أو متجامللاً للمسائل التي أدت إلى قسمة صيزي للعرمان ، ضارباً صفحاً عن سخط بعض الشعوب مثل اليابانيين - يعتقد أن الإنجليزي أمة سلمية ويرمي اليابانيين بحب القتال والضيافة بالحروب : « الإنجليزي لا شك أمة سلمية ولكن مسألتهم مسألة لص قد اعتزل حرفته القديمة ، وقد أحرز شرفاً وجاهاً بفضل غنائم السابقة ، وهو يبيع فضولاً الذين يدخلون جديداً في حرفته القديمة ، عنده فضول أموال وغنائم لا يستهلكها ، ولكنه يلعب الذين يريدون ان يساموا في ذلك بهواة الحرب » (١) .

وكثيراً ما تنشب الحرب بين هذه الأمم السابقة إلى السيادة والتملك وبين الأمم المتطلعة لها الطاعة إليها ، ولكن هذه الحرب لا يصح قياسها على حرب تشهر لردع الظالم والانتصار للمظلوم وإقامة القسط عما يقول الله عز وجل : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحا بينهما فإن بنت احداهما على الأخرى فقاتلا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت

Guide to Modern Wickedness, p 180.(١)

فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين] (الحجرات) ،
ولكن هذه الحرب حرب شح ومنافسة ، وحرب غيرة وحسد ، ما كانت
جمعية الأمم (الفقيده) التي كانت هذه الحروب تشهر تحت إشرافها ، ولا خليفتها
« الأمم المتحدة » إلا كما قال الأمير شكيب أرسلان : « مثل العروض بجرأ
بلا ماء ، ما وجدت إلا لتلبس الاعتداء حلة قانونية ، وتسوغ الفتوحات بتغيير
الأسماء ، لا يطيعها سوى ضعيف عاجز ، ولا تستطيع أن تحكم على قوي متجاوز ،
أو في لفظ فقيد الإسلام الدكتور محمد إقبال : « جمعية لصوص ونباشين تألفت
لتقسم الأكفان »

قال الأستاذ (جود) الإنكليزي :

« إن حرباً تشهر تحت إشراف عصبة الأمم ليست للعدل بين الأمم يقوم بها
شرطة العالم للأخذ على يد الظالم وعقاب المتعدي ، ليست هذه الحرب
إلا كفاخاً بين الطوائف المتنافسة في القوة . الواحدة منها حريصة على المحافظة
على القسط الأكبر من ثروة العالم ومواردها ، والأخرى متهاككة على تحصيلها ،
إن مثل هذه الحروب لا تختلف عن حروب نشبت بين الطوائف المتنافسة
في الماضي ، ولا عن حروب النمسا وبروسيا ^(١) ، وعن حروب السنوات السبع ^(٢)
وعن حروب نابليون ، وعن حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ . لا تختلف هذه الحرب
عن هذه الحروب كلها إلا في الاسم .

(١) حرب منافسة وطعم اشتركت فيها فرنسا واسبانيا وإنجلترا وهولندة
لتناول غنائم انتصفت فيها اطراف النمسا وتملكاتها وثبتت على اثر وفاة فريديريك
ملك النمسا وجاوس ابنته ميريا « تيريسا » على العرش بوصيته ررضاً للعدل
سنة ١٧٤٠ وانتهت سنة ١٧٤٨ .

(٢) حروب اشتركت فيها فرنسا وروسيا وسويدن واكثر إمارات الدول
الألمانية وبروسيا وإنجلترا حماية لبعضها ، واعتداء على بعضها ابتداءً سنة ١٧٥٦
وانتهت سنة ١٧٦٣ .

أما التدبر بأن هذه الحروب إنما نصبت للدفاع عن الديمقراطية وعن عصبة الأمم ،
وضد الفاشية والاعتداء فلا يغير من الموقف شيئاً ، (١) .

الفرق بين حكم الجباية ، وحكم الهداية :

روي أن عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين قال لعامله مرة : « ويحك إن
محمداً ﷺ بُعِثَ هادياً ولم يُبْعَثْ جابياً ، وهذه الجملة تعرب عن روح الحكومة
الدينية التي تتأسس على منهاج النبوة ، وتسير على آثار الأنبياء وخطتها
وسياستها ، فتكون عنايتها واهتمامها بالدين وبإصلاح أخلاق المحكومين
وبما يعود عليهم بالنفع والضرر في الآخرة أكثر من اهتمامها بالجباية والخراج
 وأنواع المحاصيل والإيراد ، وتتنظر في جميع مسائل السياسة والمالية من الوجهة
الدينية وتقدم المبادئ الدينية والخلقية على المنافع والمصالح المادية ، فتمنع
الخمر وتحرم الزنى وأنواع الخلاعة والفجور والعقود المالية الفاسدة النافسة
للأفراد المضرة بالمجتمع ، فتحظر الربا والقمار وإن كان ذلك يرجع على الحكومة
بالخسارة المالية الفادحة ، وتشجع مشاريع إصلاحية وتراقب الأخلاق وتغنى
بتبذير النفوس ، وإن كان ذلك يكلفها أموالاً طائلة وميزانية ضخمة ، ونتيجة
هذا النوع من الحكومات إذا قامت في بلاد ما بيننا القرآن وتلبأ بها المهاجرين
الأوليين : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا
بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور » .

أما الحكومات التي تقدم للجباية لا للهداية ، وللانتفاع لا للنفع ، فطبيعي
أن تكون عنايتها مصروفة إلى أنواع الخراج والمحاصيل والغلات ، وكثيراً
ما يكون ذلك على حساب الأخلاق والفضائل والنظام المنزلي ، فتبيح أنواعاً
كثيرة من الخلاعة والفجور بغير تنظيم ولا تمنعها ، فتسمح بالفساد الرسمي ،

وقد ترابى بنفسها وتبيح القبار ، وكثيراً من الجنايات والجرائم الخلقية بتغيير الأسماء وتحديد بعض الأشياء تأميناً لمصالحها ، ولا تبيح الخمر فقط بل تببيعها وتتولى تجارتها وتنظيمها وتحاكم وتعاقب من يمنها ويجهل ضدها ، وقد تجبر أهل بعض البلاد اشتراء المخدرات التي تصدرها ، كما فعل بعض الحكومات الأوروبية في آسيا مع أهل الصين ، فطبيعي كذلك أن تصاب هذه الشعوب المحكومة في أخلاقها وترزأ في روحها وقلبها ، بل إن أهل البلاد ينحط مستوى أخلاقهم لجرّد الخالطة بهذه الشعوب الحاكمة ومجاورتها ، ويلحقهم عدوى الأمراض الخلقية الفاشية في الأقطار الأوروبية التي ولدتها الحضارة المادية هنالك ، وذلك ما أقروا به أنفسهم وشكوا منه .

فالحكومات الأوروبية تحمل معها مفاصل الحضارة الغربية وشرورها ، وكيف يرجى من هذه الحكومات أن تزدهر الفضيلة والأخلاق ويرقى مستوى أخلاق الشعب في ظلها ودولتها ، ولم يكن ذلك في بلادها وأوطانها ، وليد ذلك من رسالتها ومهمتها ، ولا بما تدين به وتعتقد « وكل إثم بالذي فيه ينضح » ولم تزل طريق الملوك والفاخرين غير طريق الأنبياء والهداة والمصلحين ، وإن الحقيقة التي ذكرها القرآن على لسان ملكة سبا حقيقة راهنة لا تختلف في الأزمنة والأمكنة :

« إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » .

الفصل الثالث

أوروبا إلى الانتحار

عصر الاكتشاف والاختراع :

إذا عرفت عصور التاريخ بما يميزها عن غيرها ، وأضيفت إليه ، أمكننا أن نسمي هذا العصر عصر الاكتشاف والاختراع ، وعصر اللاسلكي والكهرباء ؛ وفضل الأوروبيين وتقدمهم في هذا الباب وعبقريه رجال الاكتشاف والاختراع وإبداعهم من القضايا التي لا تقبل المكاراة .

ولكن مهما بالغ المبالغون في إطراء الصناعات والمخترعات الحديثة في أوروبا ، وبرغم إعجابنا بها والثناء على مكتشفها ومخترعها ، ينبغي ألا ننسى أن هذه الصناعات والمخترعات ليست غايات في نفسها مقصودة بالذات ، بل هي وسائل ووسائل لغاية أخرى تحكم عليها بالحيز والشر ، والنفع والضرر ، بقياس هذه الغاية وكونها خيراً أو شراً ، ونحكم عليها بالنجاح والخيبة بالقياس إلى مطابقتها للغاية التي وضعت لها ، والنظر في النتائج التي حصلت منها ، والدور الذي لعبته في حياة الناس ومجتمعهم وأخلاقهم وسياساتهم .

الغاية من الصناعات والمخترعات ، وموقف الإسلام منها :

أما الغاية فعلى ما أرى هي التغلب على العقبات والصعوبات في سير الحياة التي سببها الجهل والضعف ، والانتفاع بقوى الطبيعة المودعة في هذا الكون ، وخيراتها وخزائنها الماثورة فيها ، واستخدامها لمقاصد صحيحة من غير علو في لأرض ولا فساد .

كان الإنسان يسافر في الزمن القديم ماشياً ، ثم ألهم أن يسخر لذلك الحيوان ، فاتخذ العجلات واتخذ الجياد العتاق ، ثم لم يزل يتدرج في السرعة والاختراع حتى وصل من المركبة إلى القطار ، ومنه إلى السيارة ، ومنها إلى الطائرة ، وكذلك من السفينة الشراعية إلى البواخر ، فلا بأس ، بل يا حبذا إذا كانت ذلك كله تابعاً لمقاصد صحيحة يسافر الإنسان بها من مكان إلى مكان لغرض صحيح جدي مثمر ، ويحمل عليها أثقاله إلى بلد لم يكن بالإنه إلا بشق النفس ؛ ويوفر الوقت والقوة ويتنفع بها في الخير . وقس على ذلك سائر القوى الطبيعية والمخترعات الحديثة التي يلتزم بها الإنسان انتفاعاً مشروعاً ، ويستخدمها لمقاصد رشيدة نافعة .

إن موقف الإسلام في ذلك بيّن واضح ، فقد أخبر أن الإنسان خليفة الله في الأرض قد سخر الله العالم لأغراضه الصحيحة بتصرف منه وغير تصرف فقال : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » ، وقال : « الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » (إبراهيم) ، وقال : « ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » (الإسراء) ليلاحظ القارئ الإطلاق في قوله : « وحملناهم في البر والبحر » ، وقوله : « ورزقناهم من الطيبات » ، وقال : « والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، إن ربكم لرؤوف رحيم ، والحيل والنغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون » ، (النحل) . قد من الله في هذه الآية على الإنسان بتمكينه لبلوغ غايته من غير شق النفس ، واستدل به على راقته به ، ورحمته له ،

وقال : « الذي خلق الأزواج كلها ، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، (الزخرف) . وما أجدر الإنسان أن يقول إذا استوى على سيارة أو طائرة : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » ، فهو أبعد من أن يكون مقرناً لقطع من صفيح وحديد لا حياة فيها ولا حركة ، يسخرها له تجري بأمره رخاء حيث أصاب ، ولا ينس أنه راجع إلى الله ومحاسب على ما أوتي من قوة وسعة ، فإن أساء استعمال هذه القدرة والتمكن عوقب على ذلك . وكذلك لا ينس أنه عبد خاضع لله متقاد لحكمه لا يملك موثاً ولا حياة ولا نشوراً ، ولا يطغ ، فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى .

وقال : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيث إن الله لقوي عزيز » (الحديد) . فالجديد فيه منافع للناس ومن أكبر منافع أنه يستخدم لنصر الله ورسله ، ولذلك قدم عليه ذكر إرسال الرسل ، وإنزال الكتب .

فالمسلم ينتفع بكل ما خلق الله وأودع في الكون من قوة في سبيل الجهاد في سبيل الله ، وفي نشر دينه ، وإظهاره على الدين كله وإعلاء كلمته ، وفيما أباح الله له ورغبه فيه من تجارة مشروعة وكسب حلال ، وسفر بر ، ومنافع مباحة .

إنما طائركم معكم :

إن المصنوعات الجادية لا ذنب عليها ، فإنها خاضعة لإرادة الإنسان وعقليته وأخلاقه ، فهي في ذات نفسها ليست خيراً ولا شراً ، ولكن الإنسان هو الذي

يجعلها باستعماله لها خيراً أو شراً ، وكثيراً ما تكون خيراً في نفسها ، فيحولها الإنسان شراً بسوء استعماله وخيث سريره ، وفساد تربيته ، فليس الشأن في هذه الآلات والمخترعات ، إنما الشأن فيمن يستغلها وفي الغرض الذي يستعملها له . وحقيق أن يقال - لمن أصبح يتطير في أوروبا من هذه الآلات ، ومن الطيارات التي تقذف القنابل ، وتدمر المنازل ، وتلسف القرى والمدن ، والفواصات التي تفرق بواخر الركاب المسالمين والتجار الآمنين ، واللاسلكية التي تذيب الكذب والزور ، وتنتشر الخلاعة ولجئون ويشكو منها ، ويوجه إليها الملام - : « إنما طائركم معكم » فإن العلوم الطبيعية تسخر للإنسان القوة المادية ، وليس من شأنها أن تعلمه أيضاً كيف يستعملها ، وفي يضعها ، كالكبريت يعطيك ناراً ؛ ولك أن تحرق بها بيتاً على سكانه ، أو تطبخ طعاماً أو تستدفئ به بالنار ، والذي يعلم كيف يستعمل الإنسان القوة وفي يضعها هو الدين ، فالدين يرشد الإنسان كيف يلتفع بقوة انتفاعاً حقيقياً ، وكيف يشكر نعمة الله ، ويحظر على الإنسان أن يكون بقوة التي خوله الله إياهام معيناً على الظلم والجريمة والإثم والعدوان ، كما قال موسى عليه السلام : « رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين » (القصص) . وقال سليمان : « هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربي غني كريم » .

التخفيف بين الوسائط والغايات :

أما الأوروبيون فقد حرموا أنفسهم الدين ، فلم يبق لهم رادع من خلق أو زارع من دين ، أو مرشد من علم إلهي يرشدهم إلى الجادة ، ونسوا غاية خلقهم ومبدأهم ومصيرهم وقالوا : « إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » فاعتقدوا بطبيعة هذه العقيدة ان ليس للإنسان وراء اللذة والراحة والانتفاع المادي والعلو في الأرض وسط السيطرة عليها - كملك لا سيد لها

ولا وارث - والتغلب على أهلها والاستئثار بخيراتها وخزائنها ، مقصد ولا غاية ، فاستعملوا هذه القوة والعلم في حصول اللذات والتغلب على الناس وقهر المنافسين ، وتنافسوا في اختراع الآلات التي ينالون بها وطرم ويعجزون بها غيرهم ؛ ولم يزل بهم ذلك حتى اختلطت عليهم الوسائط بالغايات ، فاعتقدوا الوسائط غايات ، واقتنوا بالاختراعات والمكتشفات كغاية في نفسها لا لغيرها ، وعكفوا عليها وتشاغلوا بها كتشاغل الصييان باللعب والدُمى ، واعتقدوا أن الراحة هي الحضارة ثم تقدموا وصاروا يمتقدون أن السرعة هي الحضارة .

يقول الأستاذ جود :

« يقول دزرائيلي Disraeli إن المجتمع في عصره يعتقد أن الحضارة هي الراحة ، أما نحن فنعتقد أن الحضارة عبارة عن السرعة ، فالسرعة هي إله الشباب المصري ، وإنه يضحي على نصبه بالهدوء والراحة والسلام والعطف على الآخرين من غير رحمة (١) » .

علم تعادل القوة والأخلاق في أوربا :

إن الأوروبيين قد فقدوا تعادل القوة والأخلاق والتوازن بين العلم - بظاهر من الحياة الدنيا - والدين منذ قرون ، فلم تزل القوة والعلم في أوربا بعد النهضة الجديدة ينموان على حساب الدين والأخلاق ، ولم يزل الأولات في ارتفاع وارتفاع ، والآخران في انخفاض والمخطاط ، حتى بعدت النسبة بينهما ، ونشأ جبل كأنه ميزان لصقت إحدى كفتيه بالأرض وهي كفة القوة والعلم ، وخفت الثانية - وهي كفة الأخلاق والدين - حتى ارتفعت جداً ، وبينما يتراءى هذا الجبل للناظر في خوارقه الصناعية وعجائبه الكونية وتسخيرها للمادة والقوى الطبيعية

لمصلحه وأغراضه كأنه فوق البشر إذا هو لا يتميز في أخلاقه وأعماله ، في شرهه وطمعه ، في طيشه ونزقه ، وفي قسوته وظلمه عن البهائم والسباع ، وبينما هو قد ملك جميع وسائل الحياة ، إذا هو لا يدري كيف يعيش ! وبينما هو قد بلغ الغايات ووراء الغايات في الكماليات وفضول الحياة ، إذا هو لم يعرف المبادئ الأولية والبدئيات للحياة الإنسانية والمدنية والأخلاق ، فتراه يصعد إلى السماء ويريد أن يناطح الجوزاء ، وهو لم يتقن شئون الأرض ولم يصلح ما تحت قدميه ، وقد خولته العلوم الطبيعية قوة قاهرة وهو لا يحسن استعمالها ، كطفل صغير أو سفیه أو مجنون يملك أزمة الأمور ويؤتى مفاتيح الخزائن ، فهو لا يزيد على أن يعبث بالجواهر الغالية والفنائس المخزونة ويعيث في دماء الناس ونفوسهم .

قوة الآلهة ، وعقل الاطفال :

يقول الأستاذ « جود » الإنجليزي : « إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة ، ولكننا نستعملها بمقل الاطفال والوحوش ^(١) » .

ويقول في موضع آخر :

إن هذا التفاوت بين قنوحنا العلمية المدهشة ، وطفولتنا الاجتماعية المخجلة ، نواجهه على كل منطف ومنعرج ، نستطيع أن نتحدث من وراء القارات والبحار ونرسل الصور بالبرق وتنصب اللاسلكية في منازلنا ، ونستمع في سيلان إلى دقات (Big Ben) - الساعة العظمى - تضرب في لندن ، وركب فوق الأرض والبحر وتحتهما ، والأطفال يتحدثون على الأسلاك البرقية ، والآلات الكاتبة صامتة ، وتقل الاسنان من غير إيجاع ، والزروع تنمى بالكهرباء ، والشوارع

تفرش بالمطاط وأشعة روتجن (x - rays) نوافذ نطل منها على داخل ابداننا ،
والصور المتحركة تتكلم وتغني ، ويكشف عن المجرمين والمفتالين باللاسلكية ،
والغواصات تذهب إلى القطب الشمالي والطائرات تطير إلى القطب الجنوبي ، ومع
ذلك كله لا نقدر في وسط مدننا الكبرى أن نخصص رحبة يلعب فيها أطفال
الفقراء في راحة وسلام ، ونتيجة ذلك أنا نقتل منهم ألفين (٢٠٠٠) ونجرح
منهم تسعين ألفاً (٩٠٠٠٠) سنوياً . قال لي فيلسوف هندي في انتقاده اللاذع
لإطرائي لمجائب حضارتنا : وكان بعض سواق السيارات قد نجح في قطع ثلثائة
أو أربعمائة ميل في ساعة على رمال (Pendine) ، وطارت طائرة من موسكو
إلى نيويورك في عشرين أو خمسين (لا اذكر) ساعة ، قال الفيلسوف : نعم ا
إنكم تقدرون ان تطيروا في الهواء كالطيور وتسبحوا في الماء كالسمك ،
ولكنكم إلى الآن لا تعرفون كيف تمشون على الأرض (١) .

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم :

وقد أصبحت هذه المخترعات والمكتشفات الجديدة - بما كانت تعود على
النوع الإنساني بخير كبير لو كان مستعملها يعرف الخير ويقدر أن يتجه إليه -
أصبحت وضررها أكبر من نفعها ، وكان كما قال القرآن عن السحر : « ويتعلمون
ما يضرهم ولا ينفعهم » . اسمع شاهداً من أهلها يلتقد هذه المخترعات ويبوح
بالحقيقة وهو « جود » السابق الذكر :

« وقد استطعنا أن نسافر بسرعة زائدة من مكان إلى مكان ، ولكن
الأمكنة التي نسافر إليها قلما تصلح للسفر ، وقد زويت الأرض للرحالين وتدنأت
الأمم ووطئ بعضها عتبة بعض ، ولكن كان نتيجة ذلك أن توترت العلاقات

بينها وأصبحت أسوأ مما كانت ، أما المرافق التي استطعنا بها أن نتعارف بغير اننا فقد عادت فحشرت العالم في الحرب ، اخترعنا آلة الإذاعة وتحدثنا بها إلى الشعوب المجاورة والأمم الشقيقة ، ولكن كان عاقبتها أن كل شعب يستنفد موارد الهواء لإيذاء الشعب المجاور ومعاكسته ، إذ يمتهد أن يقنعه بفضل نظامه السياسي على نظامه ^(١) .

« أنظر الى الطيارة التي تحلق في السماء يخيل إليك أن صانعيها كانوا في علمهم ولباقتهم وصناعتهم فوق البشر ، والذين طاروا عليها أولاً لا شك أنهم كانوا في علومهم وعزمهم وجرأتهم أبطالاً مغاوير ، ولكن انظر الآن إلى المقاصد التي استعملت لها الطيارة وتستعمل لها في المستقبل ، إنما هي قذف القنابل وتغريق جثث الإنسان وخنق الأحياء وإحراق الأجساد وإلقاء الغازات السامة ، وتقطيع المستضعفين الذين لا عاصم لهم من هذا الشر إرباً إرباً ، وهذه إما مقاصد الحقى أو الشياطين ^(٢) » .

« وما عسى أن يقول المؤرخ غداً كيف كنا نستعمل معدن الذهب ؟ سيذكر أننا توصلنا إلى أن نخبر عن الذهب باللاسلكي ، وسيستعرض الصور التي تمثل اللياقة والمهارة التي كان أصحاب المصارف يزفون بها الذهب ويمدونه ، وكيف تحدثنا قانون الجاذبية في نقله من عاصمة إلى عاصمة ، وسيسجل أن أشباه الوحوش الذين كانوا ماهرين وجرأء في فتوحهم الصناعية كانوا عاجزين عن التعاون الدولي الذي كان يقتضيه ضبط الذهب والتقسيم الصحيح ، وكانوا لا يعمنون إلا بأن يدفعوا المعادن

Guide to Modern Wickedness p. 247 (١)

Guide to modern Wickedness p. 262 (٢)

بالسرعة الممكنة ، وكانوا يستخرجون الذهب والمعادن من بطون الأرض في جنوب إفريقيا ، ويدفنونها في مصارف لندن ونيويورك وباريس (١) .
ويتناول هذا البحث - التفاوت بين العلم والصناعة وبين الأخلاق الإنسانية ، وإخفاق الحضارة الحديثة في أداء رسالتها - مفكر آخر يجمع بين العلم بالفلسفة والعلوم الطبيعية في تحليل أدق وأسلوب أعمق وهو الدكتور (Alexis Carrel) في كتابه - الانسان ، ذلك المجهول - (Man the Unknown) :

« يظهر أن الحضارة المصرية لا تستطيع أن تنتج رجالاً يملكون الابتكار والذكاء والجرأة . وفي كل قطر تقريباً يرى الإنسان في الطبقة التي تباشر إدارة الأمور وتلك زمام البلاد المخطاطاً في الاستعداد الفكري والخلقي .
إننا نلاحظ أن الحضارة المصرية لم تحقق الآمال الكبيرة التي عقدتها بها الإنسانية وأنها أخفقت في تنشئة الرجال الذين يملكون الذكاء والإقدام الذي يسير بالحضارة على السارح الخطر الذي تتمتع عليه ، إن الأفراد والإنسانية لم تتقدم بتلك السرعة التي تقدمت بها المؤسسات التي نبعت من عقولها ، أنها هي نقائص القادة السياسيين الفكرية والخلقية وجهلهم الذي يعرض أمم العصر للخطر » (٢) .

« إن الوسط الذي أنشأه العلوم الطبيعية وعلم الصناعات للإنسان لا يناسب الإنسان لأنه مرجل لم يقم على تصميم وتفكير سابق ، ولم يراع فيه الانسجام مع شخصية الإنسان . إن هذا الوسط الذي هو وليد ذكائنا واختراعنا لا يطابق قاماتنا ولا أشكالنا ، نحن غير مسرورين ، نحن في المخطاط الأخلاق وفي العقول . إن الأمم التي ازدهرت فيها الحضارة الصناعية وبلغت أوجها هي

أضعف مما كانت ، وهي تسير سيرا حثيثا إلى الهدجية ولكنها لا تدرك ذلك . إنه لا حارس لها من المحيط الثائر الذي أقامته العلوم الطبيعية حول هذه الأمم . الحق يقال إن حضارتنا - كالحضارات التي تقدمتها - قد فرضت شروطا للبقاء ستجمل - لأسباب لا تزال مجهولة - الحياة محالا . إن علمنا بالحياة وكيف يجب أن يعيش الإنسان متأخر جدا عن علمنا بالماديات ، وهذا التأخر هو الذي جنى علينا ^(١) .

« لا يبنى نفع من الزيادة في عدد المخترعات الآلية ، لا فائدة في أن نعلق أهمية كبيرة على اكتشافات علوم الطبيعة والفلكيات وعلم الكيمياء ، أي خير في الزيادة في الراحة والشرف ، والجمال والمنظر وكاليات حضارتنا إذا منع ضعفنا من الانتفاع بذلك وتوجيهه إلى صالحنا . إنه لا خير في إحكام طريق للحياة يقضى فيه المنصر الخلقى وتبعد منه أشرف عناصر الأمم العظيمة ، إن الألتق بنا أن نغنى بأنفسنا أكثر من أن نغنى بصناعة بواخر أسرع وسيارات أريح ، وراديو أرخص ، وتلسكوبات لفحص هيكل سديم على بعد سحيق ^(٢) . »

« ما هو مدى التقدم الحقيقي الذي نحققه حينما تنقلنا إحدى الطائرات إلى أوروبا أو إلى الصين في ساعات قلائل؟ هل من الضروري أن نزيد الإنتاج بلا توقف حتى يستطيع الإنسان أن يستهلك كميات أكثر فأكثر من أشياء لا جدوى منها؟ ليس هناك أي ظل من الشك في أن علوم الميكانيكا والطبيعة والكيمياء عاجزة عن إعطائنا الذكاء والنظام الأخلاقي والصحة والتوازن العصبي . لأن السلام ^(٣) . »

(١) المصدر السابق .

(٢) المصدر السابق .

(٣) المصدر السابق .

أوروبا في الانتحار :

والحاصل أن الغربيين لما فقدوا الرغبة في الخير والصلاح ، وضعوا الأصول والمبادئ الصحيحة ، وزاغت قلوبهم والمحرقت ، واعتدلت أذواقهم لم تزد العلم والمخترعات إلا ضرراً ، كما أن الأغذية الصالحة تستحيل في جسم الممعد والمورء مرضاً وفساداً ، بل لم تزد هذه الآلات والمخترعات إلا قوة وسرعة في الإهلاك واستماتة على الانتحار ؛ وقد أحسن المستر إيدن Eden رئيس وزراء بريطانيا السابق وصف ذلك في بعض خطبه سنة ١٩٣٨ م :

« إن أهل الأرض كادوا يرجعون في أخريات هذا القرن إلى عهد الهمجية والوحشية ، ويعيشون عيشة سكان الكهوف والمغارات ، ومن الغريب المضحك أن البلاد والدول تنفق ملايين من الجنيهات على وقاية نفسها من آلة فتاك تخافها ، ولكنها لا تنفق على ضبطها ، وإني أتمجب في بعض الأحيان وأقول : كيف لو زار العالم الجديد زائر من كوكب آخر وهبط إلينا فما عسى أن يشاهده ؟ سيجدنا نعد العدة لإهلاك بعضنا ، وتبادل الأنباء عنها ونخبر بعضنا بعضاً كيف نستعمل هذه الآلات الجهنمية . »

القنبلة الذرية وفضائنها :

لعل المستر إيدن لما أفضى بهذا الحديث لم يدبر بخلفه أن العالم المتمدن وعلى رأسه أميركا رسول السلام وزعيم الحضارة والعالم الجديد سيتوصل أثناء الحرب إلى استعمال آلة تبز جميع الآلات والمخترعات في التدمير والتفكيك ، وتقوق ذكاه الإنسان وخياله في الهول والفظاعة . قد كانت هذه الآلة هي القنبلة الذرية التي تجربتها أمريكا مرة في صحراء نيوميكسيكو ، وثانية على رؤوس البشر في مدينة هيروشيا ، وبمدها في نجازاكي المدينتين اليابانيتين . وقد أذاع رئيس بلدة (هيروشيا) في ٢٠ أغسطس ١٩٤٩ م أن الذين هلكوا في اليوم السادس

من اغسطس ١٩٤٥ م من اليابانيين يتراوح عددهم بين مائتي الف وعشرة آلاف ومائتي الف واربعين الفا (ب - ت) .

يقول الماستر استورت (Stuart Gilder) في مقالة نشرتها صحيفة الهند الإنجليزية السبارة (Statesman) في عددها الصادر في ١٦ سبتمبر ١٩٤٥ .
يقول البروفسور (Plesch) :

« لا يؤمن على الناس الذين كانوا يبعدون عن المنطقة التي انفجرت فيها القنبلة الذرية بمائة ميل أن يكونوا قد تأثروا بها ، فيليني أن يفحص عنهم فحوصاً طبياً ، ولا يستغرب أن يصبح الناس يوماً ويقرأوا في الجرائد أن علامات الإصابة بطاعون القنبلة الذرية قد ظهرت في الذين يسكنون على آلاف أميال من اليابان .

ويقول البروفسور (م . ي . أول . فنيث) معلم جامعة برمنجهام وعضو الهيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية :

« من الأمور الخرافية أن يعتقد إنسان أن بريطانيا أو دولة أخرى تستطيع ان تحافظ على سر القنبلة الذرية ، إن المبادئ التي قامت عليها صناعة القنبلة الذرية مكشوفة لكل دولة ، إن بريطانيا واميركا استفادتا بتجاريب السابقين وبلغتا إلى نهاية صناعة القنبلة الذرية ، ولكنها لا تقوم سرأ حرياً إلا لأجل معدود ، لأن كل بلاد صناعية تستطيع ان تعد القنبلة الذرية في مدة خمس سنوات وإذا أفرغت جهودها ووجهت قواها إلى صناعتها فيمكن ان تبلغ إلى نهايتها في سنتين . »

ويقول البروفسور المذكور :

« وأنا على يقين انه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قتابل تفوق القتابل الأولى بمشرة آلاف طن في قوة الانفجار ، وستليها قتابل قوتها مليون

طن ، ولا ينفع في التوقي منها دفاع أو احتياط ، وإن ست قنابل فقط من هذا القبيل تكفي في تدمير إنجلترا على بكرة أبيها ، وإن العلماء الروسين ينجحون في إعداد القنابل في مدة قصيرة جداً ، .

وقد اخترعت أمريكا قنبلة أخرى تفوق القنبلة الذرية في القوة والفظاعة ، وهي (Hydrogen Bomb) وقد جرى اختبارها للمرة الثانية في المحيط الهادى يوم ٢٦ من مارس سنة ١٩٥٤ .

وقد ذكر المستر شارلس - ي - ولسن (Charles E. Wilson) سكرتير وزارة الدفاع أن النتائج كانت هائلة لا تكاد تصدق .

وقد ذكر المستر لويس استراس (Lewis Strauss) رئيس لجنة القوة الذرية في أمريكا أن قنبلة هيدروجينية واحدة تستطيع أن تبديد مساحة مدينة نيويورك الواسعة .

وقال العالم الطبيعي الشهير ونائب رئيس مجلس الأمن اللواء صاحب سنج في دهلي الجديدة :

إن أربع قنابل هيدروجينية وزن كل واحدة منها مائة طن تستطيع أن تقتل كل نسمة على وجه الأرض ، وقد شاع أخيراً أن روسيا اكتشفت القنبلة النيتروجينية (Nitrogen bomb) التي هي أدمى وأمر من القنبلة الهيدروجينية .

والذي خبث لا يخرج إلا نكداً :

وقد تضعف أساس المدنية الأوروبية ، كما ذكرنا بتفصيل ، ولم يزل بناؤه مترعزعا ، ولم يزد الأيام ولم يزد الارتفاع إلا زيفاً واختلالاً ، وفسدت بذرتها ، فلم تصلح شجرتها ولم تطب ثمرتها ، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً .

وقد شرح ذلك في إيجاز الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي في أحد فصول كتابه «تنقيحات» بالأوردية قال :

«ظهرت الحضارة الغربية في أمة لم يكن عندها معين صاف ولا نبع عذب للحكمة الإلهية ، لقد كان فيها قادة الدين ولكن لم يكونوا أصحاب حكمة ولا علم ولا شريعة إلهية ، ولم يكن عندهم إلا شبح ديني لو حاول أن يسير بالنوع الإنساني على صراط مستقيم في طرق الفكر والعمل لمبا استطاع ، ولم يكن له إلا أن يكون حجر عثرة وسداً في سبيل ارتقاء العلم والحكمة ، وكذا كان ، وكان عاقبة ذلك أن الذين كانوا يريدون الرقي نبذوا الدين بالبراء ، واختاروا طريقاً لم يكن دليلهم فيها إلا المشاهدة والاختبار والقياس والاستقراء ، ووثقوا بهذه الدلائل التي هي في حاجة بنفسها إلى الهداية والنور ، وجاهدوا واجتهدوا باحتذاءها في طرق الفكر والنظر والتحقيق والاكتشاف والبناء والتنظيم ، ولكن ضلت خطواتهم الأولى في كل جهة وفي كل مجال ، وانصرفت فتوحهم في ميادين العلم والتحقيق ، ومحاولاتهم في سبيل الفكر والنظر إلى غاية لم تكن صحيحة ، إنهم بدأوا وساروا من نقطة الإلحاد والمادية ، نظروا في الكون على أنه ليس له إله ، نظروا في الآفاق والأنفس على أنه لا حقيقة فيها إلا المشاهد والمحسوس ، وليس وراء هذا الستار الظاهر شيء ، إنهم أدركوا نواميس الفطرة بالاختبار والقياس ولكنهم لم يتوصلوا إلى فاطرها ، إنهم وجدوا الموجودات مسخرة واستخدموها لأغراضهم ، ولكنهم جهلوا أنهم ليسوا سادتها ومدبرها ، بل هم خنفاء سيدها الحق ، فلم يروا أنفسهم مسئولين عنها ، ولم يروا على أنفسهم عبدة وقبعة ، فاختل أساس مدنيتهم وتهذيبهم ، وانصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة النفس ، واتخذوا إلههم هوام ، وفتنتهم عبادة هذا الإله ، وسارت بهم هذه العبادة في كل ميدان من ميادين الفكر والعمل على طرق زائغة خلافة رائدة ، ولكن مصيرها إلى الهلاك .

هذا هو الذي مسخ العلوم الطبيعية فصارت آلة لهلاك الإنسان ، وصاغ الأخلاق في قالب الشهوات والرياء والخلاعة والإباحة ، وسلط على المعيشة شيطان الأثرة والشح والفتك ببني النوع ، ودس في عروق الاجتماع وشرائينه سجون عبادة النفس والأنانية والإخلاء إلى الراحة والتنعم ، ولطخ السياسة بالجنسية والوطنية وفروق اللون والنسل وعبادة إله القوة ، فجعلها لعنة كبرى للإنسانية .

والحاصل أن البذرة الخبيثة التي ألقيت في تربة أوروبا في نهضتها الثانية لم تأت عليها قرون حتى نبتت منها دوحة خبيثة ، غارها حلوة ولكنها سامة ، أزهارها جميلة ولكنها شائكة ، فروعها مخضرة ولكنها تنفث غازاً ساماً لا يرى ، ولكنه يسمم دم النوع البشري .

إن أهل الغرب الذين غرسوا هذه الشجرة الخبيثة قد مقتوها ، وأصبحوا يتدمرون منها ، لأنها خلقت في كل ناحية من نواحي حياتهم مشاكل وعقبات لا يسعون لحلها إلا وظهرت مشاكل جديدة ، ولا يفصلون فرعاً من فروعها إلا وتطلع فروع كثيرة ذات شوك ، فهم في معالجة أدوائهم وإصلاح شؤونهم كعمالجات الداء بالداء وناقش الشوك بالشوك . إنهم حاربوا الرأسمالية فنجمت الشيوعية ، إنهم حاولوا أن يستأصلوا الديمقراطية فنجمت الدكتاتورية ، أرادوا أن يحلوا مشاكل الاجتماع فنجمت حركة تذكير النساء (Féminism) وحركة منع الولادة ، أرادوا أن يشترعوا قوانين لاستئصال المفاصل الحلقية فاشترأت حركة العصيان والجناية ، فلا ينتهي شر إلا إلى شر ، ولا فساد إلا إلى فساد أكبر منه ، ولا تزال هذه الشجرة تثمر لهم شروراً ومصائب ، حتى صارت الحياة الغربية جسداً مقروحاً ، يشكو من كل جزء أوجاعاً وآلاماً ، وأعياء الداء الأطباء ، واتسع الخرق على الراقع ، الأمم الغربية تتململ ألماً ، قلوبها مضطربة وأرواحها متعطشة إلى ماء الحياة ولكنها لا تعلم أين معين .

الحياة . إن الأكرية من رجالها لا تزال تقوم أن منبع المصائب في فروع هذه الشجرة ، فهم يفصلونها ويستأصلونها من الشجرة يرضعون أوقاتهم وجهودهم في قطعها ، إنهم لا يعلمون أن منبع الفساد في أصل الشجرة ، ومن السفامة أن يترقب الإنسان أن ينبت فرع صالح من أصل فاسد ، وفيهم جماعة قليلة من العقلاء أدركوا أن أصل حضارتهم فاسد ولكنهم لما نشأوا قروناً في ظل هذه الشجرة - وبأثمارها نبت لهم ونشز عظمهم - كلت أذهانهم عن أن يمتقدوا أصلاً آخر غير هذا الأصل يستطيع أن يخرج فروعاً وأوراقاً صالحة سليمة ، وكلا الفريقين في النتيجة سواء ؛ إنهم يتطلبون شيئاً يعالج سقمهم ويريحهم من كربهم ولكنهم لا يعلمونه ولا مكانه ،^(١) .

الفصل الرابع

رزايا الإنسانية المعنوية

في عهد الاستعمار الأوربي

ليس من قصدها الآن أن نبحث عن رزايا الأمم الشرقية الآسيوية في السياسة والاقتصاد والتجارة والصناعة ، وخسارتها في ممتلكاتها وانكسارها أمة بعد أمة وقطر أ بعد قطر أمام قوة الغرب المادية ودهائه السياسي ، فلذلك حديث يطول ولا يسهه هذا المؤلف الصغير ، وقد طرق هذا الموضوع كثير من المؤلفين والمؤرخين في الشرق والغرب ، وألفوا فيه مؤلفات بين صغير وكبير ومتوسط وأشبهوا فيه الكلام .

ولكن الذي همنا - ونحن نتكلم في هذا الكتاب عن خسارة العالم بمخططات المسلمين واستيلاء الأوربيين بالتبع - رزية العالم الإنساني وخطب المجتمع البشري في الروح والأخلاق والنفس ، ومعان أسمي من المادة وما يتجهل بالجسم والأرض في عهد النفوذ الأوربي العام ، وسيل حضارته الجارف ، فذلك رزية لا تقبل العزاء ، وكسر لا ينجبر ، والذين أدوكوه قلبل ، والذين تحدثوا به أقل من أولئك القليل .

ولما كان نظام الحياة الاسلامي هو المنافس للنظام الجاهلي ، كان طبعاً رزه المسلمين في عهد انتصار الحكم الجاهلي أكبر ، وقسطهم في هذه المصيبة العالمية أوفر ، لأن الاسلام والجاهلية ككفتي ميزان ، كلما رجحت كفة طاشت الأخرى .

والآن نتحدث عن هذه الرزايا المعنوية رزية رزية .

بطلان الحاسة الدينية :

ما هي غاية هذا العالم التي ينتهي إليها ، ومصيره الذي يصير إليه ؟ هل بعد هذه الحياة حياة أخرى ؟ وما هو وضعها إذا كانت ؟ وهل لهذه الحياة الآخرة تعليمات وإرشادات في الحياة الدنيا ؟ ومن أي منبع تستقى هذه المعلومات ؟ وما هي الطرق والأسس التي إذا سار عليها الإنسان كانت حياته الآخرة راضية مرضية ؟ وما مصدر هذه الطرق ؟ وما هي الطريق المثلى للوصول بعد الموت إلى نعم لا تنفد وقرة عين لا تنقطع ؟ ومن أين تستفاد هذه الطريق ؟ .

تلك أسئلة ورثها الشرقي أباً عن جد ، وشغلت خاطره ، وأزعجت فكره طيلة قرون ولم يقدر أن يذلل عنها ويتناساها حتى في لهوه وزموه ، وكانت هذه الأسئلة حافز نفسه ، ونداء ضميره ؛ ولم يستطع أن يتصام عنه ويطوي دونه كشعاً ، بل أصرى إليه في رغبة ونصيحة وإخلاص ، وأحل هذه الأسئلة من نفسه وحياته المحل الأول ، وما زال منذ آلاف من السنين في أخذ ورد ونقض وإبرام في هذا الموضوع ، وليس ما نسميه ما وراء الطبيعة والفلسفة الإلهية ، والإشراق والرياضة النفسية ، والعلم والحكمة إلا محاولات ومغامرات في هذا الطريق الطويل المظلم ، وارتباداً إثر ارتباد في مناطق مجهولة ، ينبوء عن اهتمام الشرق البليغ بهذا الموضوع ورغبته الملحة فيه .

هذه طبيعة الشرقي وطبيعة أكثر أفراد البشر في الأقاليم المتعددة قبل ظهور الغربيين ؛ وإن استمرنا لذلك لغة الفلاسفة وتعبيرهم قلنا : لم يزل في الناس - عدا حواسم الظاهرة الخمس - حاسة سادسة يسوغ أن نسميها بالحاسة الدينية ، وكما أن الحواس الظاهرة لها دوائر عمل تحصل فيها محسوساتها الخاصة بها فللمين مبصرات وللأذن مسموعات إلخ . كذلك هذه الحاسة الدينية لها ثمرات وتأثيرات هي من خواص هذه الحاسة التي لم يزل لأهل الشرق ضربة لازب ،

وكأن من فقد حاسة من الحواس الظاهرة بطلت بحسوساتها الخاصة بها ، فلا تحصل له بحاسة أخرى إلا بطريق يخرق العادة ، ولا تحمل حاسة منها كانت قوية وصحيحة محل الحاسة الأخرى ؛ كذلك من فقد الحاسة الدينية لطاريء مؤثر أو حرما لنقص في الفطرة بطلت نتائجها الخاصة بها ، وانعدمت في حقه ، بحيث لا يستطيع أن يتصورها أو يصدقها ، شأن الأعمى لا يبصر الألوان والأجرام الموثقة ، وقد يعاند ويكابر في إنكارها ، وشأن الأصم الذي ليست الدنيا الصاخبة إلا مدينة الأموات عنده ، ليس بها داع ولا محجب ؛ كذلك من حرم الحاسة الدينية جحد الغيب ، وكابر فيما هو وراء الطبيعة وعاند في المعاني الدينية ، وقسا على الرفائق والقوارع التي تهز النفوس ، وترقق القلوب وتذرف الدموع :

* ما لخرج بميت لإلام *

أشد العقبات التي واجهها الأنبياء والدعاة الدينيون ، واصطدمت بها خطبهم ومواعظهم ودعوتهم ، هم أولئك الذين حرّموا الحاسة الدينية أو فقدوها بتأثراً ، والذين تحجرت قلوبهم وماتت نفوسهم في مسألة الدين ، والذين آلوا على أنفسهم أنهم لا يفكرون في أمر الدين وأمور الآخرة ، ولا يلقون السمع لهذا الموضوع أصلاً ، والذين لما سمعوا كلام النبي الذي تحجش له الصدور وتلين له الصخور ، ما زادوا أن قالوا في صمم وإعراض : (إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمعمّونين) ولما انتهى النبي من كلامه السائغ المفعول الذي يفهمه الأطفال ، والذي كان بلغتهم الفصيحة قالوا : (ما نفقه كثيراً) أما تقول ، وإنا لراك فينا ضعيفاً) ، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا قمر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون) .

لا شك أن هذه الأسئلة كانت موضوع دراسة العلماء والمفكرين في فجر النهضة الأوروبية الجديدة ، واستمروا يبحثون فيها ويؤلّفون ويتناقشون ، ولكن كلما قطعت المدينة الأوروبية شوطاً تخلّفت هذه المباحث والأسئلة شوطاً ؛

ولما ظهرت خواص هذه المدينة الباطنة وتجلت هي في مظهرها المادي خفت - في ضجتها - هذا الصوت الذي كان ينبع من أعماق القلب وقرارة الضمير الإنساني الحي ، ولا ينكر أن هذه الأسئلة تدرس في قسم الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة في المدارس والجامع العلمية والمكاتب العامة ، ويتباحث فيها العلماء المتخصصون وتظهر لهم في هذا الموضوع تأليفات بين آونة وأخرى ؛ ولكن الذي لا شك فيه أنها فقدت سلطانها على القلوب والأفكار واهتت علامة الاستفهام الواضحة النيرة التي كان يراها كل إنسان عاقل فيقف أمامها كما تقف القطر أمام الإشارات ، وأصبحت هذه الاستفسارات لا تحيك في صدر الإنسان ولا تشغله كما كانت تشغل آباءه وتحيك في صدورهم ، ولم يكن ذلك عن إيمان وانسراح صدر وطمأنينة قلب واقتناع بحل صحيح وارتياح إلى نتيجة حاسمة . كلا ! لم يكن ذلك إلا لأن هذه الأسئلة قد فقدت أهميتها وأخلت مكانها لأسئلة مادية أهم في أعين أبناء القرنين التاسع عشر والعشرين منها ، ولأن رجل العصر قد لزم الحيات التام في هذه المسائل وصرف النظر عنها ، فلا عليه إن كانت بعد هذه الحياة حياة ثانية وكانت الجنة والنار والثواب والعقاب والنجاة والهلاك أو لم تكن ، فلا يهمه شيء من ذلك لا سلباً ولا إيجاباً ، لأن شيئاً من ذلك لا يمس مسائله اليومية أو في آخر الشهر ، ولا يتصل بشخصه وعياله في الساعة الحاضرة ، وهو رجل لا يمتد في النسيئة ولا يترك عاجلاً يأجل ، ولا يتكلف ما لا يعنيه فيترك هذه المباحث « الفارغة » يبحث فيها معلم الفلسفة في الجامعة ويفضي فيها برأيه المؤلف في هذا الموضوع أما هو فهو رجل جد وعمل ، لا يعرف إلا حياة المصانع والإدارات وسير الماكينات ولا يهم إلا بتسليته النفس وترويحها في آخر النهار والنوم الهادئ في آخر الليل والأجرة في آخر الأسبوع أو الراتب في أواخر الشهور وحساب الأرباح في آخر السنة وإعادة الصحة والشباب في آخر العمر وأما ما بعد الحياة فهو عنده مجهول ووم من الأوهام : (بل ادرك علمهم في الآخرة ، بل هم في شك منها ، بل هم منها عمون) .

إن هذا الضرب من الناس لا يزال يزداد عدداً وأهمية في كل أمة وبلاد بتأثير الحضارة الغربية ، ذلك الضرب من الناس لم يترك اشتغالهم بالحياة الدنيا والمعكوف عليها فراغاً لدعوة دينية ، وإن الذي يدعوهم إلى الدين والحياة الأخروية ليتحير معهم كما يتحير السندباد البحري - كما تروي لنا حكاية ألف ليلة وليلة - مع بيضة النعناء ، ظننا السندباد البحري بناء من رخام فدار حولها عدة مرات ليستبحث عن باب يدخل منه فلم يجد ، كذلك الداعي الديني يدور حول رهوسهم فلا يجد منفذاً يدخل منه إلى عقولهم ، ويدخل به دعوته الدنيوية إلى نفوسهم ، فقد أقفلت الحياة المادية ومسائلها جميع أبوابها وسدت جميع نوافذ فكرهم .

وكا أن رجلاً لم يحظ من الفطرة بالذوق الأدبي ، يسمع الأحاديث الجميلة والأبيات الزكية فلا يعبدها إلا أصواتاً لا فن فيها ، كذلك الذي حرم الحاسة الدينية لا تؤثر فيه دعوة الأنبياء وخطب الوعاظ ، وحكمة العلماء وأمثال الصنف السامرية ، وتضيع فيه بلاغة البلغاء وإخلاص المخلصين ، ويصبح كل ذلك صيحة في واد ونفخة في رماد :

لقد أسمعتم لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

والذي مني بهذا الضرب من الناس يفهم السر في قوله تعالى : (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة) ، (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) وتظهر له حقيقة قوله : (مثل الذين كفروا كمثل الذي يمني بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عي فهم لا يعقلون) (ولم يلق في شرحها وتعليلها ما لقيه المقسرون من صعوبة الذين لم يشاهدوا هذا النوع .

هذا العصر الذي لا ينجح فيه الدواء ولا يؤثر فيه العلاج هو الاستغناء

التام عن الدين ، ولم يلق رجال الدعوة الدينية من العنت والشدة في أحط أدوار الفسق والفجور وفي أحلك عهود المصيبة والغفلة ، ما يلاقونه في دعوة هؤلاء الذين لزموا الإعراض التام في هذه المسائل (الكلامية) فلا تمنعهم سلباً ولا إيجاباً (. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين) .

وقد فطن لهذا الفرق الجوهرى بين التنمية القديمة والجديدة أحد كبار معلمي الفلسفة وعلم النفس في إحدى جامعات أوروبا الكبرى وشرحه في عبارة وجيزة . قال س - م جود :

« ثارت في قديم الزمان شكوك واعتراضات وأسئلة واستفسارات حول الدين ، لم يطمئن بعض أصحابها ولم يرتاحوا إلى جواب مقنع ، ولكن مما يمتاز به هذا الجيل أنه لا ترتعجه الأسئلة رأساً ، ولا تحيك في صدره ولا تفسد في هذا العصر أصلاً . »

زوال الناطقة الدينية :

لما طغى بحر المادية في العالم الإسلامى في العهد الأخير وفاض ، كون رجال الدين جزراً صغيرة في بحر المادية المحيط ، يلجأ إليها الفارون إلى الله والمتبرمون من الحياة المادية والغفلة ، كان فيها رجال هم كنارات النور في بحر الظلمات يرون الناس التربة الدينية والحلقية ، ويذكرون أنفسهم ويصقلون قلوبهم .

وكنتم ترى في العالم الإسلامى حركة مستمرة إلى هذه الجزر ؛ فترى قوافل لرواد الروحانية ومنتهجي التربية الدينية غادية راثحة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ، ومن أقصى شمال العالم الإسلامى إلى أقصى جنوبه ، متخطية الثغور السياسية مجتازة العقبات الجغرافية ، فترى هذه الجزر مستغفرات دينية ، قد أبحث فيها الفروق الجنسية والوطنية ، وترى متحفاً إنسانياً قد اجتمع فيه الشرقي

مع الغربي والبخاري مع الماركسي والأفاصولي مع الأندونوسي ، قد فروا
بدينهم من الفتن ورموا بأنفسهم على عتبة ربهم ، يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون وجهه ويتلقون التربية الدينية ثم ينبشون في أنحاء العالم دعاة مصلحين
ومعلمين مرشدين ، يلتقطون نصيب الله من بين نصيب الشيطان ، ويحيون
أرضاً مواتاً من القلوب ، ويبدرون فيها بذور الدين .

وكذلك لم تزل في جنب أقوى الدول وأوسعها دول روحية يفوق سلطانها
الروحي سلطان الدولة المادي ، فيها رجال تأتيم الدنيا راغبة ويأتيهم الملوك
والأمراء صاغرين ، ولهم نظام كنظام الدول ينصبون ويقرون وينقلون
ويستخلفون ، ولهم « قناصل وسفراء » في كل دولة مادية . وكأن خارطة
العالم الإسلامي بين أيديهم ، فإذا خلا ثمر من ثمرور الإسلام نصبوا فيه
مرابطاً دينياً يحفظه من عادية الغفلة والمعصية ، ويجرسه من غاشية الجهل
والظلمانيان^(١) .

وكانت هذه الدول الروحية مستقلة في إدارتها ونظامها الداخلي ، لا يتداخل
فيها الملوك والأمراء ولا تؤثر فيها التقلبات السياسية والحوادث المحلية ؛ ولنضرب
لذلك مثلاً بالمستعمرة الروحية المعروفة بفتيات فور ، التي أنشأها الشيخ نظام
الدين البداوي الهندي « م ١٧٢٥ هـ » في نفس عاصمة الهند وقد عاصر الشيخ

(١) حدث الشيخ الصالح السيد علي الهجویری دفين لاهور أن شيخه أمره بالرجلة إلى
لاهور والإقامة فيها ، فاعتذر بأن هناك زميله الشيخ حسين الزنجاني فلا لزوم لذهابه ، فقال :
لا بد ان تذهب وتقيم بها ؛ قال : فشددت رحلي وامتثلت امر الشيخ ووصلت الى لاهور في
الليل وقد غلقت ابوابها فبت ليلي خارج السور ، ولما اصبحت وفتح باب السور إذا بالناس
يحملون جنازة الشيخ حسين ، فعرفت مر امر الشيخ ودخلت البلد ، وخطفته في عمله دعاه الخلق
إلى الله (كشف المحجوب للهجویری) .

ثمانية من الملوك الجبابرة « من غياث الدين بلبن ٦٦٤ - ٦٨٦ إلى غياث الدين تغلق ٧٢٠ - ٧٢٥ » ، وحافظت على استقلالها التام من غير أن تمسها يد الملوك ، وكنت ترى فيها رجالاً من سنجر في إيران إلى رجال من أوده في شرق الهند . وقد كان لهذه المراكز ولأصحابها الفقراء من المهابة والحشمة والاحترام الفائت ما قد يحسداهم عليه أكبر ملوك العالم ، وقد يكون هذا سبب الوحشة بينهم ، وما ذاك إلا لإقبال الناس على رجال الدين واحتقائهم والخضوع للسلطان الروحي ، فكان السيد آدم البنوري الهندي (م ١٠٥٣ هـ) دفين البقيع يأكل على مائدته كل يوم ألف رجل ، ويمشي في ركابه ألوف الرجال ومئات من العلماء ، ولما دخل السيد في لاهور عام ١٠٥٣ كان في معيته عشرة آلاف من الأشراف والمشايخ وغيرهم ، حتى توجس شاهجان ملك الهند منه خيفة ، فأرسل إليه ببلغ من المال ، ثم قال له : قد فرض الله عليك الحج فعليك بالحجاز ، فعرف إيعاز الملك ، وسافر إلى الحزمين حيث مات^(١) .

وهذا الشيخ محمد معصوم (م ١٠٧٩) ابن الشيخ الكبير أحمد السرهندي قد يابمه وتاب على يده تسعمائة ألف من الرجال ، واستخلف في دعاء الخلق إلى الله وإرشاد الناس وتربيتهم الدينية سبعة آلاف من الرجال^(٢) .

وهذا ابنه الشيخ سيف الدين السرهندي (م ١٠٩٦) كان يأكل على مائدته ألف وأربعمائة ، ويقترحون الأطعمة ويتخيرونها^(٣) .

وهذا الشيخ محمد زبير السرهندي (م ١١٥١) كان إذا خرج من بيته ألقى

(١) التذكرة الأيمية (الفارسية) .

(٢) نزعة الخواطر ، المجلد الخامس ، للشيخ عبد الحي الحسني .

(٣) ذيل الرشحات (الفارسية) .

له الأغنياء الشيلان والتناديل حتى لا يطا الأرض ، وإذا خرج لعيادة مريض أو لبعض شأنه خرج في ركابه الأغنياء والأمراء فكان موكباً مثل مواكب الملوك^(١)

وهذه أمثلة قليلة لا نقصد منها إلا الاستدلال على ما كان للدين من مكانة وشرف في عيون الناس ، وعلى ما كان من احتفاء برجاله ومن يثلونهم ، وخضوعهم لسلطان الدين فوق سلطان القوة ، وتهيأتهم على موارد الدين ومشاعره ؛ وهذه أمثلة التقطناها على عجل من تاريخ الهند الإسلامي ولحات عابرة فيه ؛ ولو ذهبنا نستقصي أمثلته وشواهد من تاريخ الإسلام العام ومن تراجم الرجال الدينيين وسيرهم في بلاد الشام ومصر والمغرب الأقصى والعراق لكان مجلداً كبيراً - ونكتفي هنا بذكر الشيخ خالد الكردي (م ١٢٤٢ هـ) الذي ازدحم الناس عليه في بغداد يتوبون على يديه ويستفيدون منه ، وقد أخبر شيخه في رسالة كتبها إليه أن مائة من العلماء الفحول قد تخرجوا عليه ، وأن خمسمائة من كبار العلماء قد دخلوا في بيئته ، وأما العوام والخواص فلا يأتي عليهم حصر^(٢)

واستمر هذا الإقبال على الدين والهجرة في طلب العلم النافع والعمل الصالح ، وتجمش الأسفار والأخطار لتزكية النفس وتهذيب الخلق والتوصل إلى معالم الرشد والاستعداد للأخرة إلى أول عهد الاستعمار الأوربي ؛ فترى في كل قطر إسلامي مراكز دينية وملاجئ روحية يأوي إليها أهل الطلب من سائر الأفاق ، وتخطبهم الدنيا والمناصب العالية في الحكومات فيأبون إلا فراراً ، ويلجأون إلى هذا المحيط الهاديء الروحي ، ويكون على إصلاح باطنهم وسل حظ الشيطان منه .

(١) در المعارف (الفارسية) ، ونزهة الخواطر (العربية) .

(٢) در المعارف .

وتتمدى في الحضارة إلى أواسط القرن الثالث عشر الهجري وقد احتل الإنجليز الهند ، ولما تؤثر حضارتهم وفلسفة حياتهم في مجتمع البلاد ، فزنى بهايا من الحياة الدينية الأولى ، ويحدثنا مؤرخ^(١) عن زاوية الشيخ غلام علي الدهلوي ، (م ١٢٤٠) فيقول :

« رأيت بعيني في هذه الزاوية رجالاً من الروم والشام وبغداد ومصر والحبة قد بايعوا الشيخ ، وعدوا المثل بين يديه حسنة الدهر وسعادة العمر . أما الواقدون من البلاد القريبة كاهند وأفغانستان فكانوا كالجراد ، ولا يقل عدد المقيمين في هذه الزاوية عن خمسمائة رجل تقوم الزاوية بنفقاتهم^(٢) » .

ويحيل الشيخ رؤوف أحد المحدثي نظره في رجال هذه الزاوية اليوم الثامن والعشرين من جمادي الأول عام ١٢٣١ هـ فيجد رجالاً من سمرقند وبخارى وتاشقند وحصار وقندهار وكابل وبشاور وكشمير والملائي ولاهور وسرهند وأمروده وسبنهل وزامبور وبريلي ولكهنؤ وجائس وبهرايج وكوركهبور وعظيم آباد ودهاكة ، وحيدر آباد ، وبونه وغيرها^(٣) .

وليعرف القارئ أن هذا كله في زمان لم يحدث فيه طرق النقل الحديثة فكان كله مشياً على الأقدام وسفراً في القوافل .

وتتجلى المناظر الأخيرة لهذا العهد الراحل في تاريخ مصلى الهند الكبير والمجاهد الشهير السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد (١٢٤٦ هـ) فإذا قرأت

(١) هو السير السيد احمد خان صاحب الدعوة إلى التحليم الإنجليزي في الهند ومؤسس الجامعة الشهيرة في عليكرة .

(٢) آثار الصناديد (الأوردية) .

(٣) در الماروف (الفارسية) .

تاريخه وجولاته في الهند لأجل بث دعوته إلى التوحيد وأتباع السنة والجهاد رأيت ألوفاً يتوبون من الذنوب والآثام والشرك والمحدثات ، حتى تقفر الخانات وتغص المساجد ، ويتسابقون في دعوته هو ورفقته الذين يمدون بالمثل إلى بيوتهم وصنع الولاة لهم ، ويستهنون في سبيل ذلك بالأموال ، ويستترخصون كل عزيز وغال حتى يتقارعوا بينهم أيهم يبدأ وأيهم يتقدم .

وترى في المسلمين شهامة في سبيل الدين وعلو همة وسهاحة نفس وأريحية لاثمتها بعد ذلك ، فلما خرج السيد للحج عام ١٢٣٩ هـ ورفقته أكثر من سبعمائة رجل ضيف المسلمون هذا الركب في كل محل يمر به ، من راي بريلي ممقط رأسه إلى كلكتة حيث ركبوا السفن ، ولما نزل بالله آباد ضيفه الشيخ غلام علي ، وأقام هذا الركب ضيفاً عليه خمسة عشر يوماً ، واجتمع الناس من القرى والضواحي وكلهم يأكلون على مائدة الشيخ الطعام الفاخر ، هذا عدا الهدايا التي أهداها إلى أهل الركب والكسوة والزاد الذي قدمه ، وفي أثناء الرجوع لما حلت القافلة قريباً من مدينة مرشد آباد في طريقها من كلكتة إلى راي بريلي قام ديوان غلام مرتضى بضيافتهم وأعلن في السوق أن كل من يشتري من أهل القافلة أو يستأجر منهم أهل الصناعة فهو يؤدي الثمن من عنده ، وكلمه السيد في هذا فقال : حسبي من الفخر والشكر أفي أقوم بخدمة الحجاج .

وترى في الناس رقة في القلوب وانقياداً للحق وخضوعاً للشرع ، فقد تشرف بالبيعة والتوبة مئات ألوفاً من المسلمين في هذا السفر ، وكان الناس ينهلون من كل صقع ويدخلون في الخير أفواجا ، حتى إن المرضى في مستشفى مدينة بنارس أرسلوا إلى السيد يقولون : إنا رهائن الفرائش وأحلاس الدار فلا نستطيع أن نحضر فلو رأى السيد أن يتفضل مرة حتى نتوب على يديه لفعل ، وذهب السيد وبايعهم .

وأقام في كلكتة شهرين ، ويقدر أن الذين كانوا يدخلون في البيعة لا يقل عددهم عن ألف نسمة يومياً ، وتستمر البيعة الى نصف الليل ، وكان من شدة الزحام لا يتمكن من مبايعتهم واحداً واحداً فكان يمد سبعة أو ثمانية من العائم والناس يسكنونها ويشويون ويصاهدون الله ، وكان هذا دأبه كل يوم سبع عشرة أو ثماني عشرة مرة .

وخطب السيد في الناس في كلكتة خمسة عشر أو عشرين يوماً ، وكان يحضر هذه المواعظ نحو ألفين من وجهاء البلد والعلماء والشيوخ فضلاً عن عامة الناس والدعاهم ، وكذلك رفيقه الشيخ عبد الحي البرهانوي كان يذكر كل يوم جمعة ويوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر الى العصر ، والناس يتساقطون عليه كالفرش ؛ ويسلم كل يوم عشرة أو خمسة عشر رجلاً من الكفار .

وكان من تأثير هذه المواعظ ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع ان تعطلت تجارة البحر في كلكتة وهي كبرى مدن الهند ومركز الإنجليز ، وكسدت سوقها وأقفرت الحانات واعتذر التجارون عن دفع ضرائب الحكومة متعللين بكساد السوق وتعطل تجارة البحر .

ولما دعا السيد الإمام الى الجهاد لبى الناس من كل طبقة دعوته في نشاط وحاسة ولحقوا به ، وترك الفلاحون سكنتهم وأقفل التجار دكاكينهم وغادر الناس أوطانهم وتفرروا في دين الله ولم يتلفتوا الى ماوراءهم ولم يلجأوا على شيء حتى قتلوا في سبيل الله في وادي بالاكوت عام ١٢٤٦ هـ في الثغور ، ورجع قلوبهم الى قلال الجبال فاعتصموا بها وقضوا نجبتهم في الجهاد .

هذا كله والحضارة الإسلامية في الهند في الاحتضار والحكومة الإسلامية في انبيار ، ولكن لم يزل في الناس بقية من الأنفة الإسلامية والحمية الدينية

والإنابة إلى الله والفرار إليه وسرعة الإجابة للداعي إلى الله ، والاستهانة بالحياة الدنيا وبذل النفوس والنفائس في سبيل الله .

ورسخت قدم الإنجليز وأصبح نظامهم التعليمي - وهو من أكبر جنودهم - يؤتي أكله كل حين ، وتسربت في الناس أفكارهم وميولهم ، فصارت تلب نظام الحياة ونظام الفكر في الهند رأساً على عقب من حيث لا يشعر أهلها فتقاصرت الهمة في الدين وخمدت جذوة القلوب وانطفأت شعلة الحياة الدينية ، وانصرفت الرغبات والأهواء والتنافس الطبيعي - الذي هو الدافع الأكبر إلى التقدم والإبداع - من الدين والروحانية إلى المآش والمادة ، وقلت مرغبات الجهد في الدين والعلم وما يتصل بالروح والقلب ، وتوافرت المزهديات والمشبطات عنه ، وكثرت الدواعي والحافزات إلى ضده ، واتجه تيار الذكاء والنبوغ والعبقريّة - الذي كان متجهاً من قبل إلى الدين - من صنوف الدين وأقسام العلم الديني والروحي ، إلى الإنتاج والإبداع في أنواع علوم المآش ومرافق الحياة .

وكان لا يزال بالعهد الراحل رمق وبقيّة من حياة تنازع الموت وتحاول البقاء ، فكان لا يزال في الناس رجال يدعون إلى الدين وإصلاح النفوس وتركيتها وتهذيب الأخلاق وتصفيتها ، وهم تذكّار لسلفهم في زهدهم في الدنيا والإقبال على الآخرة والإخلاص واتباع السنة ، وكانت لا تزال لهم دعوة في الناس ، والمسلمون يعدّون الاتصال بهؤلاء والتمسك بأهدابهم حقاً من حقوق الدين وواجباً من واجبات الحياة ، وكان بعض الأغنياء والأمراء وأرباب الدنيد ، لهم اهتمام زائد بحسن الخاتمة وأمور الآخرة وصلاح القلب وعمارة الباطن ، ولكن كان هذا كله أشبه بالتهاب السراج قبل الانطفاء ، فقد ذوى أصل الشجرة الدينية ، وانقطعت عنها مادة الحياة ، وهب عليها إعصار فيه تار .

سرى الشك وسوء الظن في الأوساط الدينية والبيوت العريقة في الدين والعلم

بتأثير المحيط وتأثير التعاليم الإفرنجية ضعفت الثقة بالله وبصفاته وبوعايدِهِ ، فأصبح الآباء يرضون بأولادهم على الدين ، ولا يخاطرون بأوقاتهم وقوام في سبيل الدين وعلوم الدين ، وأصبحوا يعلمونهم العلوم المعاشية واللغات الإفرنجية ، لا رغبة في تحصيل المفيد النافع ولا دفاعاً عن الإسلام بل زهداً في الدين وفراراً من خطر المستقبل وخوفاً على أفلاد أكبادهم من الضياع واستسلاماً للدهر المتقلب ، وتسلب عليهم خوف الفقر حتى أصبحوا من خوف الموت في الموت .

وهكذا انقرض هذا الجيل وطوي هذا البساط ، ولفظ هذا العهد الروحي "نفسه الأخير" ، وتلاه عهد المادة ، وأصبحت الدنيا سوقاً ليس فيها إلا البيع والشراء .

طبائفة المادة والحرفة

رووا أن شاعرة جاهلية هي « كبشة بنت معديكرب » عاتبت أخاها عمرو بن معديكرب ، وعيرته بميله إلى قبول دية أخيه المقتول فقالت :

ودع عنك عمراً إن عمراً مسالم وهو بطن عمرو غير شبر لمطمع
ما تتصور المرأة الجاهلية البسيطة أن بطن إنسان يتجاوز مقدار شبر فكيف لو رأت معدة الإنسان الحاضر ابن القرن العشرين ؟ تضخمت وكبرت حتى وسعت الأرض وتجاوزت حتى أصبحت لا يملؤها إلا القرباب ! .

نعم تضخمت معدة الحرص في الإنسان حتى صارت لا يشبعها مقدار من المال ، وتولد في الناس غليل لا يُروى وأواز لا يُشفى ، وأصبح كل واحد يحمل في قلبه جهنم لا تزال تبتلع وتستزيد ، ولا تزال تنادي هل من مزيد ؟ هل من مزيد ؟ تسلب على الناس - أفراداً وأممًا - شيطان الجشع والحرص فكان بهم مسأمة الجنون ، وأصبح الإنسان نهما يلتهم الدنيا التهاماً ، ويستنزف موارده حلالاً وحراماً ، ثم

لا يرى أنه قضى لباتته وشفى نفسه ، والمهدة في ذلك على وضع الحياة الحاضرة وطبيعتها وكونها مادية صرفة لا تؤمن بالآخرة . وخلق بمن لا يعتد إلا بحياته الدنيا ولا يرى وراءها عالماً آخر وحياة ثانية أن تكون هذه الحياة بضاعته ورأس ماله وأكبر همه وغاية رغبته ومبلغ علمه ، وأن لا يؤخر من حظوظها وطيباتها ولذائذها شيئاً وأن لا يضيع فرصة من فرصها ، ولأي عالم يدخر وهو لا يؤمن بعالم وراء هذا العالم ، ولا بحياة بعد هذه الحياة ؟ .

وقد عبر عن هذه النفسية الجاهلية الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد في صراحة وبساطة فقال :

فإن كنت لا تستطيع دفع مني فدعني أبادرها بما ملكت يدي

كريم يوتي نفسه في حياته ستعلم إن متنا غداً أينما الصدي

وكل إنسان متمدن اليوم - إلا من عصمه الله بالإيمان - يرى هذا الرأي وينهض هذا المذهب في الحياة ، إلا أنه قد يجرؤ على أن يصرح به ، وقد لا يملك ذلك اللسان البليغ الذي يعبر عن ضميره ؛ والسبب الثاني : - هو الأدب المصري - بمعناه الواسع - الذي لا يتحدث إلا عن المادة وأصحابها ، ويخج لأهل الثراء وأصحاب الاحتكار وأصحاب الإنتاج ، المتنوع الذي لا يليق بالأدب الشريف العالي ، فيكتب دقائق حياتهم في تفصيل ، وينشر ألقابهم وأسماءهم بقلم عريض وكل نفس من أنفاس مدحه وتقريطه وكل فصل من فصول روايته ينتهي إلى نتيجة مادية أو إلى بطل من أبطال المادة ، ويزين للقارئ المذهب الأبيقوري نارة بالتليح ونارة بالتصريح ، ويحث الشباب على التهام الحياة وانتهاج السرات نذراً وشعراً وفلسفة ورواية وتحليلاً وتصويراً ، فلا ينتهون منه إلا بالروح المادي والتقديس لرجال المادة .

وكذلك المجتمع الذي لا يقدر إلا الفني الطريف متناسياً كل ما فيه من

رذيلة ولؤم أصل وسوء خلق ، ويتجنى على الإنسان الذي لا يترجح في ميزانه
مها كثرت مواهبه وطاب عنصره وسما جوهره ، ويلتح وقد يصيح بأن الفقير
لا يستحق الحياة ، ويعامله معاملة الدواب والحير والكلاب ، فيرغم الإنسان -
إذا لم يكن ثائراً على المجتمع - على أن يخضع لسريعة مجتمعه ، وأن يتجمل
ويتظرف لمجتمعه ، فلا يلبس إلا لغيره ولا يتأنق إلا لغيره .

وهذا المجتمع لا تزال مقاييسه للشرف والظرافة تتغير ومعاييره للإنسانية
تتبدل وتتحوّر ومطالبه تتنوع وتتكاثر ، حتى يضيق الإنسان بها ذرعاً ويلجأ
إلى طرق غير شريفة لتحصيل المال وإلى كدح وكد في الحياة ، وهناك هموم
تتوالى ولا تنتهي ومتاعب تتسلسل ولا تنقطع .

وزاد الطين بلة تنافس المصانع والمنتجين والصناع ، ففي كل صباح يتدفق على
المدينة سيل جديد من أحدث المنتجات وأحدث طراز من السيارات والسجائر
والأزياء والقمعات والأحذية والأدهان والأطلية وأسباب الزينة والزخارف
والأجهزة ولا يحلب منها شيء قياماً بالواجب وسداً للنعوز ، بل كله في سبيل
الاستغلال الصناعي والاحتكار التجاري ، ولا تلبث هذه المنتجات التي هي
من فضول الحياة أن تدخل في أصول المعاش ولوازم المدنية ، والذي لا يتحلّى
بها لا يعد من الأحياء .

ولهذه الأسباب ولغيرها ارتفعت قيمة المال في عيون الناس ارتفاعاً لم يبلغه
في الزمن السابق ، وبلغ من الأهمية والمكانة مبلغاً لم يبلغه - على ما نعرف - في دور
من أدوار التاريخ المدون ، وأصبح المال هو الروح الساري في جسم المجتمع
البشري والحافز الأكبر للناس على أعمالهم ونشاطهم المدني ، وقد يدفع المخترع
إلى الاختراع والصانع إلى صناعته والسياسي إلى مقالته والمرشح إلى انتخابه
والعالم إلى تأليفه ، حتى القادة إلى الحرب ، فهو القطب الذي تدور حوله رعى

الحياة المصرية كما يقول الأستاذ «جود» معلم الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن : « إن النظرية المهيمنة السائدة على هذا العصر هي النظرية الاقتصادية ، وأصبح البطن أو الجيب ميزاناً لكل مسألة فيمقدار اتصالها بالجيب وتأثيرها فيه يقبل الناس عليها ويعنون بها » .

إذا حكمت على عصرك وطبائعه وأذواقه وأنت بمعزل عن الحياة ، وبنيت حكرك على مؤلفات ومقالات إنما تكتب في زاوية من زوايا المكتب فإنك تغالط نفسك ، وقد تقرأ في هذه الكتب الفلسفية أو المقالات العلمية التحليلية كأنك في عصر متمدن راق تتحكم فيه معايير الأخلاق وتسود فيه المثل العليا ويفشاه أصحاب الفضيلة والنبيل ، وتحلق عليه روح الديانة والعلم ، ولكن الواقع غير ذلك ، فإن هذه الكتب إنما ألقت في عالم الخيال الذي يعيش فيه مؤلفاها ، وإن أهواءهم وأذواقهم هي التي خلقت لهم عالماً خيالياً يصفونه ويصورونه في كتبهم ، حتى يخيل إلى القارئ أنه هو العالم المحيط به .. وللأهواء عجائب وخوارق .

ولكنك إذا اتصلت بالحياة عن كثب لا عن كتب ، وخالطت الناس ودرست أحوالهم وأصغيت إلى حديثهم في البيت وفي القطار والبستان وعلى المائدة وفي السمر ، رأيت (الذهب) حديث النوادي وشغل الألسنة وهوى القلوب ، والبداية والنهاية في كل موضوع ، والقطب الذي تدور حوله رعى الحياة .

إن شاعرًا عربيًا يلحن الصعلوك الذي لا يتعدى نظره ولا يسمو فكره عن لباس وطعام ويقول :

لحيا الله صعلوكاً مناه وممه من العيش أن يلقي لبوساً ومطعماً

فكيف إذا أشرف هذا الشاعر على هذه المدينة وهي تجري بفلاستها
وسياستها ونوابغها وعلمائها وكتابها وأشرافها وأغنيائها وفقرائها وراء غاية
لا تعدى لبوساً ومطعماً منها تنوعت أشكالها وقضضت ألقابها ؟ ! فالحياة
كلها جهاد في سبيل اللباس والطعام .

التدهور في الاخلاق والمجتمع

احتل الأجانب الشرق الإسلامي وقد أصاب المجتمع الشرقي الإسلامي
المخاطر في الأخلاق والاجتماع ، وسبقت إليه أدواء خلقية واجتماعية كانت أهم
أسباب انهيار الدول الإسلامية وانهزام الأمم الشرقية .

ولكن مع ذلك لم يزل المجتمع الشرقي الإسلامي - على علته - محتفظاً
ببعض المبادئ الخلقية السامية والخصائص الاجتماعية الفاضلة التي لا يوجد لها
مثيل في الأمم ، وقد نضج واكتمل فن الأخلاق عند الشرقيين ووصل من
الدقة والتفصيل واللطافة ورقة الحواشي ذروة لا يصل إليها ذهن العصر ،
ولا يتصورها الغربي إلا في الشعر والأدب .

يقرأ الإنسان أو يسمع روايات عن استحكام الروابط والأواصر بين أعضاء
المجتمع العام وأفراد الأسرة ، وتغلغلها في الأحشاء واستمرارها إلى الأجيال
والأجيال وخلوها من كل مصلحة ومنعة مادية ، مالا يتصوره أبناء هذا العصر .
وكذلك من حنو الآباء على الأبناء وبر الأبناء بالآباء ، وتقدير الصغير للكبير
وحب الكبير على الصغير ، وعن عفاف النساء ووفاء الحلائل وأمانة الخدم
وفائهم واستقامة الشبان وثباتهم على الأخلاق ومعاملة الأشراف بعضهم
لبعض ، والمحافظة على الرواتب والمعادات والاطراد في مسألة اللباس والشعائر
والمشرة ، والإيثار في شأن الأصدقاء والنصح لهم ، يسمع منها غرائب لا يكاد
يصدق بها .

كان بر الأبناء للأباء وطاعتهم إلى حد التفاني في سبيلهم والاضمحلال في وجودهم منتزعا من قول النبي ﷺ : « أنت ومالك لأبيك » .

وكان حب الأبناء لأبائهم وبرهم وحرصهم على أداء حقوقهم غير مقتصر على حياة الأبوين ، بل كان يستمر إلى ما بعد وفاتها بصلة أصدقائها وأهل أنسها والإهداء إليهم والتعجب إلى أولادهم وعشيرتهم ، وكان ذلك مما يقوله ﷺ : « إن من أبر البر بر الرجل بأهل ود أبيه بعد أن يولي » .

وكان الأيوان مثلا للنصح والإخلاص في حبها للأولاد ، وكانا يضحيان بجميع أهوائها وميولها وراحتها وبلدة الأمومة والأبوة في سبيل تثقيفهم وتربيتهم وتعليمهم ، ويتحملان في ذلك - حتى الرجل الأمي والمرأة الجاهلة - إجحاف المعلمين وعسفهم وإضرارهم في بعض الأحيان بحجم الصغار ، ويجرعان المرائر ويصبران على الفصص في سبيل الأولاد ونبوغهم ، وقد قواضع على ذلك أهل البيوتات والشرف حتى أهل الطبقات الوضيعة ، ويمدون من خالف ذلك رجلا ندلا لثيا ، والذي روي عن هارون الرشيد في تربيته لولديه الأمين والمأمون ووحيته لها بخدمة الكسائي معروف في التاريخ ؛ ومن غرائب ما يروى في هذا الباب ويمثل الطبيعة الشرقية أن « تاج الدين ألدز » أمير الأفغان بعد السلطان شهاب الدين الغوري أسلم ولده إلى معلم وضرب المعلم الولد حتى مات ، فلما علم بذلك « تاج الدين » أشار على المعلم بأن يهرب وقال : لا آ من عليك من أم الولد فمسي أن ينالك منها مكروه » .

وكانت الرابطة بين الصغير والكبير في المجتمع الإسلامي مؤسسة على تعاليم الشرع « من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا » .

ومن خصائص الحضارة الشرقية الاطراد في الحياة والمحافظة على لون واحد والتظاهر بمظهر واحد ، فكان الرجل إذا شرع في أمر وتظاهر بمظهر واحد إلى

غايته ، وإذا اتخذ عادة أو شارة في اللباس أو عامل أحد أنواع معاملته واطب عليه إلى آخر أنفاسه ، لا تؤثر في ذلك الحوادث ولا تغيره الفصول ولا انحراف الصحة ولا الكسل ولا المصالح .

ولم يكن العمدة في حياة الأسرة والقبائل ولم يكن الميزان في التوفير والشرف هو كثرة المال فيختلف المستوى المالي في أسرة اختلافاً كبيراً ، ويتفاوت الرجال في قبيلة أو قوم تفاوتاً عظيماً في المال والجاه ، فهذا سري مثر وذلك فقير معدم ، ولم يكن يستطيع أحد أن يفرق بينهم ويرفع بعضهم فوق بعض لأجل التفاوت الاقتصادي في مجتمعات الأسر والبيوتات والمآتم (بمنهاا القوي) فإذا شم أحد رائحة الفرق أو نظرة الازدراء ، ثار كاللث ، أو إذا بدرت بادرة من المضيف تنم عن هذا الفصل انسحبت الأسرة كلها من الضيافة وقاطموا أهل الضيافة ، وكانوا يبدأ واحدة مع أخيهام المضوم .

وكان الفقير الصعلوك في قبيلة يواجه الأغنياء والمالوك من تلك القبيلة يجرأة وهو معتر بنفسه معتد بشرفه لا يرى في نفسه نقیصة لأجل فقره ، وكان الغني أو الملك يكرمه ويحمله المحل اللائق بشرفه ونسبه وفضيلته الذاتية ، بصرف النظر عن رثائه ميتته وتبذله ، والأزمة الاقتصادية الطارئة على كرم عنصره وصفاء معدنه وطيب منبته ومثانة دينه ووفور علمه .

وكان الفقير في ذلك يبالح كثيراً في إخفاء عسرته وضنك معيشته ويتحمل ويتجملد ، ويسوؤه أن يفطن أحد إلى فاقته ورقة حاله .

وكان ضمير الحر عززاً محترماً كدينه وعرضه ، لا يسارم عليه ولا يباع بأي ثمن ، وكان الواحد يفضل الموت الأحمر على كذبة أو خيانة يخلص بها نفسه من الموت .

وقد روى لنا التاريخ الهندي طرائف في هذا الباب لا بد أن تكون أمثلتها متوافرة في تاريخ جميع البلاد الإسلامية : منها أن الشيخ رضى الله البادوي اتهم بالاشتراك في الثورة على الإنجليز عام ١٨٥٧ وحوكم أمام حاكم أنجليزي كان من تلاميذه ، فأوعز إليه الحاكم على لسان بعض الأصدقاء أن يحدد الاتهام فيطلقه . ولكن الشيخ أبى وقال : قد اشتركت في الخروج على الإنجليز فكيف أجد ؟ واضطر الحاكم فحكم عليه بالإعدام ، ولما قدم للشنق بكى الحاكم وقال له : حتى في هذه الساعة لو قلت مرة : إن القضية مكذوبة على ، وإني بريء لاجتهدت في تخليصك . فغضب الأستاذ وقال : أريد أن أحبط عملي بالكذب على نفسي ؟ لقد خسرت إذأ وضل عملي ، بل قد اشتركت في الثورة فافعلوا ما بدا لكم . وشنق الرجل !!

ولم يكن صدقهم واعترافهم بما يعملون ويعتقدون مقتصرأ على ما يتصل بأنفسهم ، بل كانوا صادقين فيما يتصل بالأمة والشعب ، فلم يكونوا يعرفون العصبية الجنسية والوطنية والجنف القومي الذي أصبح اليوم من واجبات الجنسية والوطنية . وكانوا يعدون الكذب وشهادة الزور لأجل الأمة والوطن والملة وذيلة وإثماً كبيراً . وكانوا يعتقدون أن أحكام الشرع تعم الفرد والأمة والأمور الشخصية والاجتماعية وكانوا متمسكين بقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » الآية ، وقوله : (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله) وقوله : (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وقوله : (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) .

وبما يروى لنا الشيوخ من ذلك : أنه وقع نزاع بين الهنالك والمسلمين في قرية كاندھلة من مديرية « مظفر نكر » في الولايات المتحدة الهندية على

أرض ، فادعى الهنادك أنها معبد لهم ، والمسلمون أنها لهم مسجد . وتحاكموا إلى حاكم البلد الإنجليزي ، فسمع الحاكم القضية ودلائل الفريقين ولم يطمئن إلى نتيجة ، فسأل الهنادك : هل يوجد في القرية مسلم تثقون بصدقه وأمانته أحكم على رأيه ؟ قالوا : نعم ، فلان ؛ وسما شيخاً من علماء المسلمين وصالحهم ، فأرسل إليه الحاكم وطلبه إلى المحكمة ، فلما جاءه الرسول قال : قد حلفت أن لا أرى وجه أفرنجي ، ورجع الرسول فقال الحاكم : لا بأس ، ولكن احضر وأهمل رأيك في القضية ، فحضر الشيخ وولى دبره إلى الحاكم وقال : الحق مع الهنادك في هذه القضية ، والأرض لهم . وبذلك قضى الحاكم وخسر المسلمون القضية ، ولكن كسبوا قلوب الهنادك وأسلم منهم جماعة .

وكذلك كان الناس يعدون العلم عاربة مقدسة ووديعة من الله لا يبيعونه كسلعة في السوق ، ولا يتعاونون به على إثم آثم وعدوان معتد ، وكانوا لا يرضون أن يستعين به نظام جائر أو حكومة غير إسلامية .

وبما حكى لنا الثقات وقراءه في التاريخ أن الشيخ عبد الرحيم الرامبوري (م ١٢٣٤ هـ) كان يعلم في بلدة رامبور بزاتب زهيد يتقاضاه كل شهر من الإمارة الإسلامية لا يزيد على عشر روبيات (أقل من جنيه مصري) ، فقدم إليه حاكم الولاية الإنجليزي المستر هاكنس وظيفه عالية في كلية بريلي راتبها مائتان وخمسون روبية (تسعة عشر جنيهاً مصرياً) ، وذلك يساوي خمسين جنيهاً في هذا العهد ، ووعد بالزيادة في الراتب بعد قليل ، فاعتذر الشيخ عن قبوله وقال : إني أتقاضى عشر روبيات وإنما ستنقطع إذا تحولت إلى هذه الوظيفة . فتمعجب الإنجليزي وقال : ما رأيت كالיום : أنا أقدم راتباً يزيد على راتبك الحالي بأضعاف أضعاف ، وتترك الأضعاف المضاعفة وتقع بالزور اليسير . فتأمل الشيخ بأن في بيته شجرة سدرو وهو مفرم بشمرها وأنه سيعمرها إذا أقام في بريلي . ولم يفطن الإنجليزي بعد إلى مقصود الشيخ .

فقال : أنا زعيم بأن هذا الثمر يصل إليك من رامبور إلى بريلي ، فتشيت ثالثة بأن حوله طلبة وتلاميذ يقرءون عليه في بلده فلو انتقل إلى هذه الوظيفة انقطعت دروسهم . ولم يئأس الإنجليزي المناقش من إقناعه فقال : أنا أجري لهم جرايات في بريلي ويواصلون دروسهم هناك ، وهنا أطلق الشيخ آخر سهامه الذي أصمى رميته فقال : وماذا يكون جوابي غداً إذا سألتني ربي : كيف أخذت الأجرة على العلم ؟ وهنا بهت الإنجليزي وسقط في يديه وعرف نفسية العالم المسلم ، وقضى الشيخ حياته على أقل من جنيه يأخذه كل شهر .

قارن هذه الروح السامية والنفس الكبيرة التي تزيأ بالعلم أن يباع ببيع السلع ، وتغار على العقيدة والكرامة أن تشتري بمال أو منفعة ، بهذا التبادل والإسفاف الذي وصل إليه أهل العلم والعقل والصناعة في هذا الزمان ، فقد عرض كثير من علمهم وعقلهم وما يحسنونه كالسلع في الاسواق ، يبيعونها بالمتأداة (المزداد العلفي) ليشتريها من يزيد في الثمن كأننا من كان ، فليس الشأن عندهم في العقيدة ولا في الغرض والنتيجة ولا في الملاممة والنوق ، إنما الشأن عندهم في الثمن الذي يدفعه المشتري .

وكل يوم نطلع على مضحكات مبكيات في هذا الباب ، فهذا الأستاذ كان أمس في معهد إسلامي يدرس العلوم الإسلامية والتاريخ الإسلامي ، وقدمت إليه الكلية الكاثوليكية الفلانية وظيفة تدريس براتب يزيد على راتبه السابق بخمسة جنيهات فانتقل إليها ، وهذا السيد فلان كان في وزارة المعارف سابقاً ، وكان شاباً مثقفاً وعالماً له هوى في التحقيق والدراسة ، تقرأ له مقالات علمية في المجلات الراقية ، فإذا به ينتقل فجأة إلى مصلحة الطيران أو الإذاعة ، وسألتاه : ماذا حدث له حتى غير طريقه وقلب تيار حياته ؟ فأخبرنا أن ذلك لأجل أنه يربح في مركزه الجديد عشرة جنيهات ، وهذا البعثة الفلاني كتب مقالة عن التصوف الإسلامي وقال بها ثناء أهل

العلم قد تحول إلى وزارة الخارجية أو أصبح ترجمان دولة أوروبية ، وما هو إلا لأجل زيادة بمقدار بضعة جنيهات . أو ليس هذا لأن الربح المالي قد أصبح من شيء ، ولأن الذهب اللباع أصبح المتصرف الوحيد في مناهج الحياة والمسيطر الوحيد على الأرواح والمقليات ؟!

قرأنا في التاريخ الإسلامي أن المنصور الخليفة العباسي المشهور طلب من ابن طارس في مجلس أن يناوله الدواة ليكتب شيئاً فامتنع ، فسأله الخليفة عن سبب امتناعه وعدم امتثاله أمر خليفة المسلمين ، فقال : أخاف أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها ومتعاوناً على الإثم والعدوان . إلى هذا الحد وصل بهم تمسكهم بقوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) أما امتناعهم عن قبول منصب القضاء في نظام لا يرضونه ولا يرتاحون إلى سيره وتفاصيله فرواياته بلغت حد التواتر ، واطردت في أديار الحياة الإسلامية الأولى .

قارن هذا الاحتراس من التعاون على الإثم والعدوان ، وهذا التعفف عن المشاركة في نظام غير صحيح ، والامتناع من أدنى مساعدة لهدف لا يتفق ومصالح الأمة الإسلامية أو يعود عليها بالضرر أو فيه غش وخديعة للأمة . قارن كل ذلك بهذه المساعدة والتعاضد الذي تتمتع به الحكومات الأوروبية من المسلمين ، وهذا الذكاء واللباقة والقلم البليغ واللسان الذلق الذي ينتفع به الأجانب منهم في مصالحهم وإداراتهم .

فهناك شعبان مسلمون وكتاب بارعون يتولون تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الحكومات الأجنبية للتشديد على بلاد المسلمين والتأثير في عقليتهم ونفسيهم وتقوية الحقائق بمقدرة المأجورين من المسلمين أنفسهم .

وهناك جماعة من « الأفاضل » ينحدرون من أصول عربية صميمة ، ويتمنون إلى بيوتات عريقة في المجد والإخلاص والإسلام ، قد جاهد آباؤهم في سبيل الحق ومحى الباطل ، وبقيت نسبتهم في أسمائهم تروي لنا تاريخاً مجيداً عن آباءهم حافلاً بمحاث الأعمال ، وجرى دمهم في عروقهم ، وظهر في ملامح وجوههم وتقاطيعها ، يشتغلون اليوم في الحكومات الأجنبية ، ويستعملون تلك اللغة المضرة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم ، والتي تكلم بها رسل المسلمين في مجالس ملوك فارس والروم ، فأدوا بها رسالة الإسلام ، وألقوا المهابة في قلوبهم ، والتي ألقى بها القواد المسلمين خطب الجهاد ، بهذه اللغة الكريمة التي لا تليق إلا للبطولة الإسلامية ، وبذلك الكلمات الفصيحة الرائعة التي لا تجمل إلا في مواضع الحق والجهاد ، ينشر هؤلاء دعاية الحكومات الأجنبية التي تعبت بالمسلمين عبث اللاعبين بالكرة ، أو عبث الوليد بجانب الفرطاس ، وقد رزأهم في سياستهم واستقلالهم وإيمانهم وعقلهم واقتصادهم ، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون .

قد سمعنا منهم أن هذه الحكومات تقوم بمجهود نبيلة لحير العروبة والإسلام ورفع شأنها . وأنها « نور الحرية الرضاء في عالم ساء الظلام الدامس » ، وقد سمعناهم يشيدون « بالخدمات الجليلة والمساعدات العظيمة التي تقدمها الإذاعة البريطانية في سبيل نهضة الأقطار العربية وتوحيد تفكيرها وثقافتها وتوثيق الروابط بينها ، وما تقوم به من نشر الثقافة العربية الإسلامية ، وتعريف المسلمين بتاريخهم المجيد ومدنييتهم الزاهرة » ، وإطلاع العالم العربي على حقائق الأمور ، وسير الحوادث في نزاهة وتجرد وصدق ، ^(١) ولطالما

(١) الكلمات التي بين القوسين متقولة للفظا .

ممنهم وقرأنا لهم إشادة بإيمان هذه الحكومات بالديمقراطية الصحيحة
وجهاً لهما لتوطيد الأمن العام وسلام العالم وحرية الأمم المستضعفة والبلاد
المهضومة ، ورفضاً لراية العدل والمساواة ، والأخذ للمظلوم من الظالم ،
وقيامها للحق .. إلخ .

فإذا كان هؤلاء المتحدثون لا يرضى ضميرهم بما يقولون ، ويمرفون
أن هذه الكلمات في غير محلها ، وإنما هو كله لمصالحهم المالية ، فيا لاخطاط
النفس الشريفة ، ويا لرخص السلعة الغالية ، ويا ضيعة الكلمات العائرة بالمعاني ،
ويا شقاء اللغة العربية بأهلها ! . وإذا كان ذلك عن اعتقاد وثقة وفهم للمعنى ،
فيا جهلاً بالحقائق ، ويا إنكاراً للحسوس ، ويا مسخاً للقلوب ! .

وهذا عصر التناقض فيكتب أديب أو صحافي اليوم كتاباً حماسياً في سيرة
بطل من أبطال الجهاد الإسلامي ، أو مجدد من مجددي الإسلام ، ولا يحف
مداد مقالته أو كتابه ذلك حتى يكتب بقله تقريباً أو ثناء على شائن من خونة
الامة ، أو ضنيعة من صنائع الأجانب لمصلحة سياسية ومنفعة مالية ، ولا يرى
في ذلك تناقضاً .

طلب ملك من ملوك العرب من شاعر عربي قمره ، فاعتذر أن يعطيها
بأي غن كان وقال :

أبيت اللعن إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع

ولكن كان الضمير عند هؤلاء الذين يشتغلون في الحكومات الأجنبية ،
أو يذبحون من محطاتها مالا يرضى به ضميرهم ولا يصدق عليهم ، أو يصدرون
صحفاً ، أو يؤلفون كتباً على جمالة أو راتب شهري ؛ أذل وأرخص من جواد
الجاهلي فهو يمار ويباع ، وذلك لم يكن ليعار ولا ليباع .

وكانت الروابط والأواصر في الشرق - في الغالب - قائمة على أساس
غير مادي إما عقلي وإما روحي ووجداني ، وكان للأثرة والأنانية فيها نصيب

ضئيل ، وكان نتيجة ذلك وجود روابط وأواصر لا يمكن تعليلها بالمادة وجبر النفع إلى أصحابها ، وكانت هذه الروابط متغلغلة في الأحشاء ؛ فمن ذلك أن علاقة التلميذ بأستاذه وإخلاصه وحبه له في العهد السابق ، يزي بعلاقة الولد بوالده وحبه له في هذا العصر .

اشتهر نبأ وفاة الأستاذ الشهير العلامة نظام الدين الالكهنوي (م ١١٦١ هجرية) صاحب منهاج الدرس النظامي الجاري تطبيقه في الهند وخراسان ، فلما أتى النعمي تلميذه السيد كمال الدين العظيمة بادي ، مات من شدة الحزن ، وعمي تلميذه الآخر « ظريف العظيمة بادي » من كثرة البكاء ، وتحقق بعد ذلك أن الإشاعة كانت غير صحيحة ^(١) ، ولعل ذهن هذا العصر لا يسيع هذه الرواية ، ولكن الذي عرف طبيعة الشرق ، ومدى اتصال التلميذ هنالك بأستاذه وحبه له لم يستغرب هذه الرواية ولم يكذبها .

يعلم المطلع على تاريخ الأخلاق وفلسفتها أنه قد ظهرت مدرسة في أوربا قبل المسيح بأربعة قرون ، وكان لها أنصار من كبار الفلاسفة والأخلاقين إلى القرن التاسع عشر المسيحي ، تدين باللذة البدنية وتعتقد أنها ميزان للأخلاق ومعيار الأعمال ، وتشير على أتباعها بأن يهتبلوا فرص التمتع بالحياة الدنيا ويقتنموا فلتات الدهر .

وافترق أصحاب هذه المدرسة فرقتين ؛ فمنهم (أولو الأثرة) الذين يقولون : ينبغي أن لا يحول بين الإنسان وشهواته حائل حتى لا يدع حاجة في نفسه لإقضاها ، فينال بذلك النصيب الأكبر من اللذة والهناءة وقالوا : السعادة هي إرضاء الشهوة وقضاء مأرب النفس واقتطاف قطوف المسرة واللذة بالبدن .

(١) نزمة الحواطر للشيخ عبد الحي الحسيني (المجلد السادس) .

والفرقة الثانية هم (النفعيون) ويرى أهل هذا المذهب أن الواجب هو تحصيل المنفعة التي ينال بها أكبر عدد من أفراد البشر أو فر قسط من اللذة والهناء ، ولا وزن للأفعال الخلقية في نظرهم إلا بما تأتي به المسرة لغالب بني النوع ، ويرى هؤلاء أن السعادة هي أن تتوافر للناس بأعمالهم اللذات وتبعد عنهم الآلام .

ويرى القاريء ويلس الروح المادي المتعشق للذة والهناء في آراء هذا المذهب ونزعاته من أحطها وأكثرها إسفافاً إلى أرقاها وأكثرها تحليقاً ، وهذا يختلف عن طبائع الشرق وشرائع السماء اختلافاً بيناً . وقد أثرت هذه النزعة المادية في فلسفة الغرب وأخلاقه وأدبه وحضارته تأثيراً عميقاً ، ولا تزال مهيمنة على الحياة الغربية وآدابها حتى اليوم .

ثم نزعوا دائماً في تشخيص المنفعة ووزنها إلى المادية لأنهم احتكموا فيها إلى أذهانهم وعقولهم ، وقد أصبحت مادية بحتة ، لأنها بحقيقة لا تأتي تحت الحس أو المساحة أو العدد أو الوزن ، ولا تؤمن بمنفعة لا تجلب لذة وهناء ، حتى مؤسس هذا المذهب « أبيقورم ٢٧١ ق . م » صرح بأن مناط الحكم على الأعمال هي المنفعة ، وأن المنفعة لا قيمة لها إلا إذا اجتلبت لذة واغتباطاً ، فكيف وقد تدرجت العقول والطبائع الغربية ومردت على النزوع المادي على تعاقب الأجيال والمصور ؟ !

فكان نتيجة ذلك أن الدهن الغربي والمنطق العصري أصبحا عاجزين عن الاهتمام إلى منفعة غير محسوسة لا تجلب لذة واغتباطاً ، وأصبح العقل الأوروبي محامياً عن المادية لا يحكم على الأخلاق بالحسن والصحة إلا بمقدار جلبها للنفاع المادية ، وبحسب ما يكتسب المجتمع بواسطتها من اللذة والهناء ، والأفراد من الاغتباط والرخاء ، فأصبح الريح المادي هو الميزان للأخلاق والفارق بين الشر والخير ، وأصبحت الأخلاق التي لا وزن لها في ميزان المادة ، ليس لها قيمة

إلا القيمة الدينية أو الخلقية في المصطلح القديم ينتقص كل يوم سلطانها على القلوب والعقول ، وتعدم أنصاراً وتصبح من شعائر القديم وذكريات العهد الماضي كحنان الأبوين وحبهما للأولاد ، ووفاء الأزواج وحفظهن للغيب ، وتحمل محل هذه الأخلاق المقدرة الصناعية والاختراع والإنتاج والوطنية والجنسية ولا تزال ترتفع قيمتها ويرجع وزنها .

ولا يزال المجتمع المصري يستغني عن الروابط المنزلية والأرحام الدموية والشرائع الخلقية بتنظيمات اجتماعية شعبية على الخطوط السياسية والصناعية والاقتصادية . ولا يهم المجتمع الآن كيف يعامل الولد والده أو الزوجة زوجها إذا كان هؤلاء الأفراد لا يزالون في الدائرة المدنية التي اختطها المجتمع حول أفرادهم ؛ وما دام لا يحدث علمهم هذا اضطراباً في المجتمع وثورة على النظام ولا يعرقل سير المدنية فلا بأس إذا كان هنالك حقوق من ولد أو فرك من قرينة أو جفاء من زوج أو دعاراة من امرأة أو فسق من رجل أو خيانة من زوجة .

الباب الخامس

قيادة الإسلام للعالم

الفصل الأول

نهضة العالم الإسلامي

اتجاه العالم بأسره إلى الجاهلية :

لأسباب تاريخية عقلية ، طبيعية قاسرة ، ذكرناها في البحوث السابقة ، تحولت أوروبا النصرانية جاهلية مادية ، تجردت من كل ما خلفته النبوة من تعاليم روحية ، وفضائل خلقية ، ومبادئ إنسانية ، وأصبحت لا تقوم في الحياة الشخصية إلا باللذة والمنفعة المادية ، وفي الحياة السياسية إلا بالقوة والغلبة ، وفي الحياة الاجتماعية إلا بالوطنية المعتدية ، والجنسية الفاشعة ، واثارت على الطبيعة الانسانية ، والمبادئ الخلقية ، وشغلت بالآلات ، واستهانت بالغايات ، ونسيت مقصد الحياة ، ومجاهدتها المتواصل في سبيل الحياة ويسعيها الدائب في الاكتشاف والاختبار مع استهانتها المستمرة بالتربية الخلقية وتغذية الروح وجعلها بما جاءت به الرسل ، وبإماعتها في المادية ، وبفقتها الهائلة مع فقدان الوازع الديني ، والحاجز الخلقي ، أصبحت فيلًا هائجًا ، يبدوس الضعيف ، ويهلك الحرث والنسل ، وبإسحاب المسلمين من ميدان الحياة ، وتنازلهم عن قيادة العالم وإمامة الأمة ، وبتفريطهم في الدين والدنيا ، وجنابتهم على أنفسهم وعلى بني نوعهم ، أخذت أوروبا بنصاية الأمم ، وخلقتهم في قيادة العالم ، وتسير سفينة الحياة والمدنية التي اعتزل ربانها ،

وبذلك أصبح العالم كله - بأجمه وشعوبه ومدنياته - قطاراً سريعاً يسير به قاطرة الجاهلية والمادية إلى غايتها ، وأصبح المسجونون - كغيرهم من الأمم - ركاباً لا يمكنون من أمرهم شيئاً ، وكلما تقدمت أوروبا في القوة والسرعة ، وكلما ازدادت وسائلها ووسائلها ، ازداد هذا القطار البشري سرعة إلى الغاية الجاهلية حيث النار والدمار والاضطراب والتناحر والفوضى الاجتماعية والانحطاط الخلقي والقلق الاقتصادي والإفلاس الروحي ، وما هي أوروبا تستبطنه الآن أسرع قطار ، وتريد أن تصل إلى غايتها بسرعة الطائرة بل بسرعة القوة الذرية .

استيلاء الفلسفة الاوربية على العالم :

وليس على وجه الأرض اليوم أمة أو جماعة تخالف الأمم الغربية في عقائدها ونظرياتها وتزاحمها في سيرها وتعارضها في وجهتها وتناقشها في مبادئها وفلسفتها الجاهلية ، ونظام حياتها المادي لا في أوروبا ولا في أمريكا ، ولا في أفريقية وآسيا ، والذي ترى ونسمع من خلاف سياسي وتزاع بين الأمم فإنما هو تنافس في القيادة ، وتنازع فيمن يكون هو القائد إلى هذه الغاية المشتركة ، فسدول المحور إنما كانت تكره أن يبقى الحلفاء مستبدين بالقيادة العالمية منذ زمن طويل ، مستأجرين بموارد الأرض وخيراتها وأسواقها ومستعمراتها ، وبشرف السيادة على العالم وحدهم مع أنها لا تنقل عنهم في القوة والعلم والنظام والنبوغ والذكاء ، بل ربما تفوقهم ، أما إنها كانت تريد أن تسير إلى غاية أخرى وأن تقوم بدعوة المسيح ، وتقيم في الأرض القسط ، وإن تقود الأمم إلى الدين والتقوى وتتصرف بها وتوجه من المادية إلى الروحية والأخلاق ، فبهيات هيئات .

أما روسيا الشيوعية فليست إلا ثمرة الحضارة الغربية ، قد اينعت وادركت . ولا يمتاز عن الشعوب والدول الاوربية إلا ان روسية قد خلعت جلباب النفاق والزور ونفذت ما تزوره وتبطنه الأمم الغربية منذ زمن طويل ، وتمتدده منذ

قرون في الأخلاق والاجتماع ، وقد استبطأت روسية سير هاتيك الأمم والدول في شئيل الإلحاد واللا دينية والإباحة والمادية البهيمية ، فهي تريد أن تتولى قيادة العالم ، وتسير بالأمم الإنسانية سيراً حثيثاً إلى ما وصلت إليه .

الشعوب والدول الآسيوية :

أما الشعوب والدول الآسيوية والأمم الشرقية فهي في طريقها إلى الغاية التي وصلت إليها شعوب أوروبا في الحضارة والسياسة ، وتدين بما تدين به هذه الشعوب في الأخلاق والآداب والاجتماع وتعتقد ما تعتقده عن الحياة والكون ، وتحلى بما تحلى به من سيرة وخلق وتهذيب ، إلا أنها لا ترضى أن يتولى أمرها الزلاء الأجانب ويقوموا عليها الحجر كما يقام على السفه ، وأن تكون للأوربيين عليها دول وإمبراطوريات ينعمون في ظلها ويرتعون في جنباتها ، ولا يكون لها مثلها في الشرق وأفريقية وآسية ، ولا تستمتع حتى في داخل بلادها بما استمتع به الأوربيون طويلاً حتى في خارج بلادهم . أما إنها تنكر على الأوربيين مآذيتهم وتنقم منهم أخلاقهم وسيرتهم وتنعى عليهم فلسفتهم ومبادئهم فلمعل ذلك لا يخطر منها على بال ، بل قد زين لها كل ما تصف به الأمم الأوربية فجلا في عينها .

وكما سنحت لهذه الأمم فرصة الاستقلال وملكت زمام أمورها تجلت أخلاقها ومبادئها وظهرت سيرتها الجاهلية في صورتها الطبيعية الحقيقية ، فإذا هي أنظع صورة وأبشعها في التاريخ ، قساوة قلب وضراوة بالدم الإنساني ومنتكاً للأعراض ونهباً للأموال وقتلاً وتدميراً ، وقد ظهرت من بعض هذه الشعوب الآسيوية على أثر استغلالها من الحكم الأجنبي قطائع ومنكرات تشبها الوحوش والسباع وتسنك منها الأصماع ، فقد عاملت بعض الشعوب المواطنة ببعضية ديلية وسياسية ، معاملة عز نظيرها في التاريخ ، رضاء

يقتلون ويحطعون إرباً إرباً ، ونساء تهتك أعراضهن ثم يقتلن من غير رحمة ولا حياء ، وآبار تسمم ويبيوت تهدم ونيران تشعل وقنابل تقذف ، وإذا دخلوا قرية فاتحين منتشرين أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ورضعوا فيها السيف ، وعاث الوحوش في الدماء والأعراض حتى أقفرت القرى ، وامتلأت الآبار بالسيئات اللاتي آثرن الموت على هتك الأعراض ، هذا عدا نساء قتلن بهمجية وطرق فظيمة لم تسبق في التاريخ ، إلى غير ذلك من الأفاعيل التي يشك فيها الناس في البلاد الإسلامية والمتحضرة .

هذا غير ذلك الاضطهاد الديني والمقاطعة الاجتماعية التي تلقاها تلك الطوائف في بلادها ، وما تلقى ثقافتها وديانتها من مطاردة ومهاجمة من تلقاء هذه الشعوب فتحرم الحرية الثقافية واللسانية وترغم على لغة مصطنعة دائرة ، ويحاول الأقوياء أن يحوا كل أثر من آثار حضارتها وثقافتها ويحتلقوا عليها الأكاذيب والجنائيات ، ويمثلوا قصة الحمل والذنب كل يوم ، فيغزل رجالها من الوظائف وتسد في وجوههم أبواب المعاش والتجارة والحرف ، وتقفلكا كينهم ومحامهم التجارية وتصادر أملاكهم وأموالهم بغلل واهية مضحكة .

ثم إن هذه الأمم أفلست إفلساً شائناً في الدين والأخلاق ، وقد أضررت في قلوبها حب المال والمادة ، وتسلب عليها شيطان الأثرة والجشع حتى ضجت منها الحكومات وتعبت ، فقد ارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً ، فلما التجأت الحكومة إلى التيسير اختفت السلع والأموال ، وأصبح الناس لا يجدون كسوة ولا طعاماً ولا حاجة إلا بالسعر الذي يريده التاجر ، فنفتت السوق السوداء وشاعت الجنائيات والخيانات والارتشاء والتهريب ، وأصبحت الحكومة والتجار كفرمي رهان أو قرني ميدان ، كل يريد أن يغلب صاحبه ويتنزه غرته ، وأصبح الناس خبة بين حجرى الرحى لا يدرون كيف يفعلون .

وقد حاول رجال الإصلاح والديانة أن ينفخوا في هذه الأمم حياة جديدة ويبنوا فيها روح الأخلاق والفضيلة والأمانة والاقتصاد فأخفقوا إخفاقاً تاماً ، وعلموا أن خلق أمة بأسرها أهون من إصلاح هذه الأمم وتهذيبها وقد انقطعت مادتها وانتضى أجلها .

وهكذا أصبح العالم شرقاً وغرباً في أزمة روحية وخلقية واجتماعية واقتصادية تطلب حلاً سريعاً عاجلاً .

الحل الوحيد للأزمة العالمية :

والحل الوحيد هو تحول القيادة العالمية وانتقال دفعة الحياة من اليد الأتنية الحرقاء التي أساءت استعمالها إلى يد أخرى بريئة حاذقة .

إن تحول القيادة من بريطانيا إلى أمريكا ومنها جميعاً إلى روسيا لا يغي غناء ولا يغير من الموقف شيئاً ، فإن هذا التحول ليس إلا نقل المجداف من اليمين إلى الشمال إذا تعبت الأولى أو بالعكس ، فما دام المجداف واحد فلا فرق بين يمينه وشماله ، وليست بريطانيا وأمريكا وروسيا إلا أيدي رجل واحد تتداول دفعة الحياة ، وتتناوب تجديف السفينة على خط واحد إلى جهة واحدة .

إن التحول المؤثر الواضح هو تحول القيادة من أوروبا - بالمعنى الواسع الذي يشمل بريطانيا وأمريكا وروسيا ومن كان على شاكلتها من الأمم الآسيوية والشرقية - التي تقودها المادية والجاهلية ، إلى العالم الإسلامي الذي يقوده سيدنا ﷺ برسائله الخالدة ودينه الحكيم .

هذا هو التحول الذي يغير وجه التاريخ ، ويحول مجرى الأمور وينقذ لعالم من الساعة الرهيبة التي ترقبه .

إن حقاً على العالم الإسلامي أن يُعني نفسه بهذا المنصب الخطير ، ويطمح إليه ، وإن حقاً على كل بلد إسلامي وشعب إسلامي أن يشد حيازته لذلك ، وإن حقاً على كل مسلم أن يحاهد في سبيله ويبذل ما في وسعه ، فهذه هي المهمة الشريفة التي نيطت بالأمة الإسلامية يوم برزت إلى عالم الوجود ، ويوم طهرت نواتها في جزيرة العرب .

العالم الإسلامي على اثر اوربا :

من الغريب الراقع أن المسلمين قد أصبحوا في الزمن الأخير في كثير من نواحي الأرض حتى في مراكز الإسلام وعواصمه حلفاء للجاهلية الأوروبية وجنوداً متطوعين لها ، برسل صار بعض الشعوب والدول الإسلامية يرى في الشعوب الأوروبية التي تزعمت حركة الجاهلية منذ قرون ونفخت فيها روحاً جديدة ، وركزت أعلامها على الشرق والغرب ، ناصراً للمسلمين ، حامياً للذمار الإسلام المستضعف ، حاملاً لراية العدل في العالم قوَّاماً بالقسط .

ورضي عامة المسلمين بأن يكونوا ساقية عسكر الجاهلية بدل أن يكونوا قادة الجيش الإسلامي ، وسرت فيهم الأخلاق الجاهلية ومبادئ الفلسفة الأوربية مريان الماء في عروق الشجر والكهرباء في الأسلاك ، فترى المادية الغربية في البلاد الإسلامية في كثير من مظاهرها وآثارها ، ترى تنافساً على الشهوات ونهماً للحياة ، نهم من لا يؤمن بالآخرة ، ولا يوقن بحياة بعد هذه الحياة ، ولا يدخر من طيباتها شيئاً . وترى تنافساً في أسباب الجاه والفخار وتكالباً عليها فعل من يفعل في تقويم هذه الحياة وأسبابها ، وترى إثارة للصالح والمنافع الشخصية على المبادئ والأخلاق ، شأن من لا يؤمن بنبي ولا بكتاب ، ولا يرجو معاداً ، ولا يخشى حساباً . وترى حباً للحياة وكرهًا للموت ، دأب من يعد الحياة الدنيا رأس بضاعته ، ومنتهى أمله ومبلغ عمله ، وترى افتتاناً بالزخارف والمظاهر الجوفاء كالأمم المادية التي ليس

عندها أخلاق ولا حقيقة حية ، وترى خضوعاً للإنسان ، واستكانة للملوك والأمراء ورجال الحكومة والمناصب وتقديسهم شأن الأمم الوثنية وعبيدة الأصنام .

المسلمون على علاقتهم موئل الانسانية وامة المستقبل :

ولكن برغم كل ما أصيب به المسلمون من علة وضعف فإنهم هم الأمة الوحيدة على وجه الأرض ، التي تعد خصم الأمم الغربية وغزيمتها ومنافستها في قيادة الأمم ، ومزاحمتها في وضع العالم ، والتي يعزم عليها دينها أن تراقب سير العالم وتحاسب الأمم على أخلاقها وأعمالها وتزعاتها ، وأن تقودها إلى الفضيلة والتقوى ، وإلى السعادة والصلاح في الدنيا والآخرة ، وتحول بينها وبين جهنم بما استطاعت من القوة ، والتي يحرم عليها دينها وبأبى وضعا وفطرتها أن تتحول أمة جاهلية .

هذه هي الأمة التي يمكن أن تعود في حين من الأحيان خطراً على النظام الجاهلي الذي بسطته أوروبا في الشرق والغرب وأن تحبط مساعيها .

وقد وصف هذا الخطر شاعر الإسلام الحكيم « محمد إقبال » في قصيدته البديعة : (برلمان إبليس) على لسان إبليس ، ذكر فيها أن الشياطين وزملاء إبليس وأعوانه اجتمعوا في مجلس شورى ، وتباحثوا في سير العالم وأخطار الغد وفتنه ، وما يتوجسون من خيفة على نظامهم الإبليسي ومهمتهم الشيطانية ، فتذاكروا في فتن وأخطار قد أهدقت بهم وهددت نظامهم ، وجلالوا خطيئها وتنافذوا شرها ، فذكر أحدهم الجمهورية وحسب لها حساباً كبيراً ، فقال الثاني : لا حول لك أمرها فإنها ليست إلا غطاء للملوكية ، ونحن الذين كسونا الملوكية اللباس الجمهوري ، إذ رأينا الإنسان بدأ يتنبه ويفيق ويشعر بكرامته ، وخفنا ثورة على نظامنا قد لا نحمد عاقبتها ، فالهناه بلعبة الجمهورية ، وليس الشأن في الأمير والملوك . إن الملوكية لا تنحصر

في وجود شخص ترتكز فيه الملوكية وفرد يستبد بالسلطان ، إنما الملوكية أن يعيش الإنسان عيالا على غيره مستشرقاً إلى متاع غيره ، سواء في ذلك الشعب والفرد . أما رأيت نظام الغرب الجمهوري وجه مشرق وضاح وباطنه أظلم من باطن جنكيز خان ؟

فقال الآخر : لا بأس إذا بقيت روح الملوكية ، ولكن ماذا يقول النائب المحترم في هذه الفتنة الدماء التي أثارها هذا اليهودي الذي يدعى كارل ماركس ذلك الباقعة الذي ليس نبياً ولكنه يحمل عند أتباعه كتاباً مقدساً ، هل عندك نبا أنه أقام العالم وأقمده ، وأثار العبيد على السادة حتى تزعزعت مباني الإمارة والسيادة ؟

فقال الآخر مخاطباً رئيس المجلس : يا صاحب الفخامة ، إن سحرة أوروبا وإن كانوا مريدك المخلصين ولكني لم أعد أثق بفراستهم ، ها هو السامري اليهودي الذي هو نسخة من مزدك (الزعيم الفارسي الاشتراكي) قد كاد يأتي على العالم بقواعده فاستلسر البغاث ، وأصبح الصعاليك يزاحمون الملوك بالمناكب ويدفعونهم بالراح (أعلام أرض جعلت بطائحا) إنا قد استهنا بخطب هذه الحركة الاشتراكية وها هي قد استفحلت وتفاقم شرها ، وها هي الأرض ترحف بهول فتنة الغد ، يا سيدي إن العالم الذي كنت تحكمه سينقض عليك ، ويتقلب نظام العالم ظهراً لبطن .

فتكلم رئيس المجلس (إبليس) وقال : إني أملك زمام العالم وأتصرف به كيف أشاء ، وسيرى العالم عجباً إذا حرشت بين الأمم الأوروبية فتهارشت تهارش الكلاب ، وافترس بعضها بعضاً فعل الذئاب . وإذا همست في آذان القادة السياسيين وأساقف الكنائس الروحانيين فقدوا رشدهم ووجن جنونهم .

أما ما ذكرتهم عن الاشتراكية فكونوا على ثقة أن الحرق الذي أحدثته القطرة بين الإنسان والإنسان لا يرقوه النطق المزدكي (الفلسفة الاشتراكية) لا يخوفني هؤلاء الاشتراكيون الطرداء والصعاليك السفهاء .

إن كنت خائفاً فإني أخاف أمة لا تزال شرارة الحياة والطموح كامنة في رماحها ، ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتسيل دموعهم على خدودهم سحراً ، لا يخفى على الخبير للتمرس أن الإسلام هو قننة الفناء وداهية المستقبل ، ليست الاشتراكية .

أنا لا أجهل أن هذه الأمة قد اتخذت القرآن مهجوراً ، وأنها خدعت بالمال وشفقت بجمعه وادخاره كغيرها من الأمم ، أنا خير أن ليل الشبق داج مكفهر ، وأن علماء الإسلام وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التي تشرق لها الظلمات ويضيء لها العالم ، ولكفي أخاف أن قوارع هذا العصر وهزته ستقض مضجعها وتوقظ هذه الأمة وتوجهها إلى شريعة (محمد صلى الله عليه وسلم) إني أحذركم وأنذركم من دين محمد (صلى الله عليه وسلم) حامى الدمار ، حارس الذمم والأعراض ، دين الكرامة والشرف ، دين الأمانة والعفاف ، دين المروءة والبطولة ، دين الكفاح والجهاد ، يلغى كل نوع من أنواع الرق ، ويمحو كل أثر من آثار استعباد الإنسان ، لا يفرق بين مالك ومملوك ، ولا يؤثر سلطاناً على صعلوك ، يزكي المال من كل دنس ورجس ويحمله نقياً صافياً ، ويعمل أصحاب الثروة والملاك مستخلفين في أموالهم ^(١) آمناء لله وكلاء على المال . وأي ثورة أعظم وأي انقلاب أشد خطراً بما أحدثته هذا الدين في عالم الفكر والعمل يوم صرخ أن الأرض لله لا للملوك والسلطين .

(١) « أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (الجديد)

فابذلوا جهديكم أن يظل هذا الدين متوارياً عن أعين الناس ، وليهتكم أن المسلم بنفسه هو ضيف الثقة بربه قليل الإيمان بدينه ، فخير لنا أن يبقى مشتغلاً بمسائل علم الكلام والإلهيات وتأويل كتاب الله والآيات ، اضرخوا على آذان المسلم فإنه يستطيع أن يكسر طلائع العالم ويبطل سحرنا بأذانه وتكبيره ، واجتهدوا أن يطول ليله ويبطئ سحره ، اشغلوه يا إخواني عن الجسد والعمل حتى يخسر الرهان في العالم . خير لنا أن يبقى المسلم عبداً لغيره ، ويهجر هذا العالم ويمتزلزله ويتنازل عنه لغيره زهداً فيه ، واستخفافاً لخطره ، يا ولدتنا وباشغوتنا لو انتبهت هذه الأمة التي يعزم عليها دينها أن تراقب العالم وتعهه .

رسالة العالم الاسلامي :

لا ينهض العالم الإسلامي إلا برسائله التي وكلها إليه مؤسسه عليه السلام والإيمان بها والاستماتة في سبيلها ، وهي رسالة قوية واضحة مشرقة ، لم يعرف العالم رسالة أعدل منها ولا أفضل ولا أئين للبشرية منها .

وهي نفس الرسالة التي حملها المسلمون في فتوحهم الأولى ، والتي لحصها أحد رسلهم في مجلس يزدجرد ملك إيران بقوله : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » رسالة لا تحتاج إلى تفسير كلمة وزيادة حرف ، فهي منطبقة تمام الانطباق على القرن العشرين انطباقاً على القرن السادس المسيحي ، كان الزمان قد استدار كهيئته يوم خرج المسلمون من جزيرتهم لإنقاذ العالم من برائن الوثنية والجاهلية .

فلا يزال الناس اليوم عاكفين على أصنام لهم - من أوثان منحوتة ومنجورة ومقبورة ومنصوبة - ولا تزال عبادة الله وحده مغلوطة غريبة ، ولا تزال الفتنة

قائمة على قدم وساق ، ولا يزال إله الهوى يعبد ، ولا يزال الأخبار والرهبان والملوك والسلاطين وأصحاب القوة والثروة والزعماء والأحزاب السياسية أرباباً من دون الله تقرب لها القرابين وينصب لها الجبين .

وكذلك العالم اليوم رغم اتساعه وتوفر وسائل السفر والتنقل من مكان إلى مكان ، واتصال الشعوب والأمم بعضها ببعض أضيق بأهل منه بالأمس ، قد ضيقته المادية التي لا تنظر إلا إلى قدمها ولا تؤمن إلا بفائدة صاحبها ، ولا تعرف غير المكوف على الشهوات وعبادة الذات . وقد خنقته الآفة التي لا تسمح لأثنين بالعيش في إقليم واسع ، والوطنية الضيقة التي تنظر إلى كل أجنبي شزراً وتجحد له كل فضل وتحرمه كل حق .

ثم ضيق خناق هذه الحياة المادية المسيطرون السياسيون الذين يحتكرون وسائل الحياة والرزق والقوت ، يضيّقون هذه الحياة لمن شاءوا ويوسعونها لمن شاءوا ، ويسيطون الرزق - زعموا - لمن شاءوا ويقتدرونه لمن شاءوا ، فأصبحت المدن الواسعة أضيق من جعر ضب ، وأصبح الناس في بلادهم في شبه جعر كجعر السقيم واليتيم ، وضائق على الناس الأرض بما رحبت وضائق عليهم أنفسهم ، وأصبح الناس في أغلال وأصفاد من المدينة والملكة مهملين في كل وقت يجاعات مصطنعة وحقيقية ، وحروب خارجية وداخلية ، واضطرابات واضطرابات أسبوعية ويومية .

نعم ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ! ولا تزال في هذا العصر المتنور الوافي المتقف أديان تبث بعقول الناس وتسخرهم كالخير والبقر ، وتزين لأتباعها قتل مئات من البشر لأجل بقرة ذبحت في عيد الأضحى ، أو شجرة مقدسة عضدت في قرية من القرى .

وهناك أديان بغير اسم الأديان لا تقبل في تفوذها وسلطانها ، ولا تقبل في جورها وعدوانها وعشها بمقول أتباعها وفي عجائبها عن الأديان القديمة ، وهي النظم السياسية والنظريات الاقتصادية التي يؤمن بها الناس كدين ورسالة ، كالجنسية والوطنية ، والديموقراطية والاشتراكية ، والدكتاتورية والشيوعية ، وهي أقل مساهمة لمن لا يبدن بها وأشد قسوة على منافسيها ، وأضيق عطفاً من الأديان الجاهلية ، والاضطهاد السياسي اليوم أفظع من الاضطهاد الديني في القرون المظلمة ، فإذا تغلب حزب من الأحزاب الوطنية أو ساد مبدأ من المبادئ السياسية ، أو انتصر فريق على فريق في الانتخاب ، سد في وجه منافسه الأبواب وعذبه أشد العذاب ، وما حرب أسبانيا الأهلية التي دامت مدة طويلة ، وسفكت فيها دماء غزيرة ، وما حرب الصين التي قامت بين الجمهوريين والشيوعيين من أهل الصين ، وحزب « كوربا » التي قامت بين الجنوبيين والشمالين ، إلا نتيجة اختلاف في العقيدة السياسية والنظريات الاقتصادية .

فرسالة العالم الإسلامي هي الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان باليوم الآخر ، وجائزته الخروج من الظلمات إلى النور ، ومن عبادة الناس إلى عبادة الله وحده ، والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، وقد ظهر فضل هذه الرسالة وسهل فهمها في هذا العصر أكثر من كل عصر ، فقد اقتضت الجاهلية وبدت سوأتها للناس واشتد قبحم النام منها ، فهذا طور انتقال العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام ، لو نهض العالم الإسلامي ، واحتضن هذه الرسالة بكل إخلاص وحاسة وعزيمة ، ودان بها كالرسالة الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ العالم من الانهيار والاضمحلال .

الاستعداد الروحي :

ولكن العالم الإسلامي لا يؤدي رسالته بالمظاهر المدنية التي جادت بها أوروبا على العالم ، ويحقق لغاتها وتقليد أساليب الحياة التي لبست من نهضة الأمم في شيء ، إنما يؤدي رسالته بالروح والقوة المعنوية التي تزدهر أوروبا كل يوم إفلاساً فيها ، ويتنصر بالإيمان والاستهانة بالحياة والعزوف عن الشهوات ، والشوق إلى الشهادة والحنين إلى الجنة ، والزهد في حطام الدنيا وتحمل الأذى في ذات الله صابراً محتسباً قال الله تعالى : (ولا تنهوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترجون من الله ما لا يرجون) فقوة المؤمن وسر انتصاره في إيمانه بالأخرة ورجائه لثواب الله ، فإذا كان العالم الإسلامي لا يرمي إلا ما تراه أوروبا من العرض القريب ، ولا يطمح إلا فيما تطمح فيه أوروبا من حطام الدنيا ، ولا يؤمن إلا بما تؤمن به أوروبا من المحسوسات والماديات ، كانت أوروبا بقوة المادية أحق بالانتصار والسيادة من العالم الإسلامي الذي يتخلف عنها في القوة المادية تخلفاً شائناً ولا يفوقها في القوة المعنوية .

لقد أتى على العالم الإسلامي حين من الدهر وهو مستخف بهذه القوة المعنوية لا يحتفل بها ، ولا يحتفظ بالبقية منها ، ولا يفدئها ، حتى نصب معينها في قلبه ، فها خاض العالم الإسلامي في المارك التي تحتاج إلى إيمان ، والصبر والثبات ، وتحمل الشدائد والنكبات ، وازلزل بعض الزلزال ، ولجأ إلى القوة المعنوية الكامنة في نفوس المسلمين ، كانت كسراب بقية يجنبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً ، هنالك عرف أنه قد جثى على نفسه جناية عظيمة بإهمال هذه القوة الروحية وتضييعها ، وبحث في جعبته فلم يجد شيئاً يسد مكانها ويفي غناؤها .

وخاض العالم الإسلامي في معارك حاسمة ، وهو يرى أن المسلمين يقوم قيامتهم ، وسوف يهرعون للدفاع عن الإسلام وحماية بلادهم المقدسة ، ويقضون

له ورسوله وحرُماته ، وإن الأقطار الإسلامية تشتعل ناراً وتتوقد حمية وحاسة ، فإذا الحادث لم يؤثر في العالم الإسلامي التأثير المنتظر ، وإذا النظر ضئيل والسخط خافت ، وإذا العالم الإسلامي كعادته - في غدواته وروحاته - منهمك في لذاته وشهواته ، كان لم يحدث كبير شيء ، فعرف أن الحمية الدينية قد ضعفت في العالم الإسلامي ، وأن شعلة الجهاد قد انطفأت أو كادت ، وهنالك عرف الناس ضعف العالم الإسلامي وخذلانه وهوانه على أنفسهم .

فالمهم الأهم لقادة العالم الإسلامي ، وجمعياته وهيئاته الدينية والدول الإسلامية غرس الإيمان في قلوب المسلمين وإشعال العاطفة الدينية ، ونشر الدعوة إلى الله ورسوله ، والإيمان بالآخرة على منهاج الدعوة الإسلامية الأولى ، لا تقدر في ذلك وسعاً ، وتستخدم لذلك جميع الوسائل القديمة والحديثة ، وطرق النشر والتعليم ، كتجوال الدعاة في القرى والمدن ، وتنظيم الخطب والدروس ، ونشر الكتب والمفالات ، ومداومة كتب التبصرة ، وأخبار الصحابة ، وكتب المغازي والفُتوح الإسلامية ، وأخبار أبطال الإسلام وشهادته ، ومذاكرة أبواب الجهاد ، وقضايا الشهادت ، وتستخدم لذلك الراعي والصحافة وكتب الأدب ، وجميع القوى والوسائل العصرية .

والقرآن وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم قوتان عظيمتان تستطعمان أن تشعلا في العالم الإسلامي نار الحماسة والإيمان ، وتجدهما في كل وقت ووقت عظيمة على العصر الجاهلي ، وتجعلان أمة متباعدة متجددة فاعسة ، أمة ملتبة ملتبة حماسة وغيره وحنقاً على الجاهلية وسخطاً على النظم الجائرة .

إن علة علل العالم الإسلامي اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها ، والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة والهدوء الزائد في الحياة ، فلا يفلح قتاد ، ولا يزعجه انحراف ، ولا يهيجه منكر ، ولا يهله غير مسائل الطعام واللباس ،

وشدتها ، كانت الدنيا في الحين تتأرجح بين الرهبانية القسوى والفجور الأقصى ، وإن المدن التي ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور ، وقد اجتمع في هذا العصر الفجور والوهم اللذان هما غدوان لشرف الإنسان وكرامته . وقد ضعف رأى الجمهور حتى أصبح الناس لا يحفلون بسوء الأحدثنة والفضيحة بين الناس ، وكان الضمير الانساني ربما يخاف الدين ووعيده ، ولكنه أمن واطمان ، لأعتقاده أن الأدعية وغيرها تكفر عن جميع أعمال الإنسان ، لقد تفقت سوق المكر والخديعة والكذب حتى فاق هذا العصر في ذلك عصر القياصرة ، ولكن قل الظلم والاعتداء والقسوة والخلاعة ، مع انحطاط في حرية الفكر والحماسة القومية (١) » .

الفساد في المراكز الدينية :

ولم تكن الرهبانية والنظام الدينى السلبى الا مصادمة للقطرة ، فبقت مقهورة بعوامل الديانة الجديدة وسلطانها الروحى وساعدها عوامل أخرى ، ثم قهرت الطبيعة وتسرب الضعف والانحراف في المراكز الدينية حتى صارت تراجم المراكز الدينيوة وربما تسبقها في فساد الأخلاق والدعارة والفجور ، لذلك وقعت الحكومة المآدب الدينية التي كانت ترمى إلى عقد الألفة والأخوة بين المسيحيين وأعياد الشهداء والأولياء وذكرياتهم التي وجدت فيها الخلاعة والفجور حمى ومرتعاً ، واتهم القسوس بكبائر ومنكرات .

ويقول الراهب « جروم » (Jarum)

« إن عيش القسوس ونعيمهم كان يسزرى بتصرف الأمراء والأغنياء المتصرفين ، وقد انحطت أخلاق البابوات انحطاطاً عظيماً واستحوذ عليهم الجشع وحب المال

أما ما دام العالم الإسلامي خاضعاً للغرب في العلم والسياسة والصناعة والتجارة ، يمتص الغرب دمه ، ويحفر أرضه فيستخرج منها ماء الحياة ، وتقزو بضائعه أسواق العالم الإسلامي ويبوته وجيوبه كل يوم فلتستخرج منها كل شيء ، وما دام العالم الإسلامي يستدين من الغرب الأموال ، ويستعير منه الرجال ، ليدبروا حكومته ، ويشغلوا الوظائف الخطيرة ويدبروا جيوشه ويستورد منه البضائع ويحلب منه الصنائع ، وينظر إليه كاستاذ ومرب ، وسيد ورب ، لا يبرم أمراً إلا بإذنه ولا يصدر الا عن رأيه ، فلا يستطيع أبداً أن يواجه الغرب فضلاً عن أن يناهضه ويقالبه .

هذه هي الناحية العلمية والصناعية التي أدخل بها العالم الإسلامي في الماضي فموجب بالعبودية الطويلة والحياة الذليلة ، وابتلى العالم الإسلامي بالسيادة الأوربية الجائرة التي سادت العالم الى النار والدمار والتناحر والانتحار ، فإن فرط العالم الإسلامي مرة ثانية في الاستعداد العلمي والصناعي والاستقلال في شئون حياته كتب الشقاء للعالم وطالت محنة الإنسانية وبلاؤها .

تبوء أزعامة في العلم والتحقيق :

وقد تنازل العالم الإسلامي - بما فيه العالم العربي - منذ زمن طويل عن مكانته في القيادة العلمية والتوجيه ، والاستقلال الفكري ، وأصبح عيالاً على الغرب متطفلاً على مائدته حتى في اللغة العربية وآداب اللغة وعلومها ، وحتى في علوم الدين كالتفسير والحديث والفقه . وأصبح المستشرقون هم المرشدين الموجهين في البحث والتحقيق ، والدراسة والتأليف ، وهم المنتهى والمرجع والحجة في الأحكام والآراء الإسلامية والنظريات العلمية والتاريخية ، وهم الأسوة في النقض والإبرام . وعدد كبير منهم قسوس وإرساليون ويهود ومسيحيون متمصبون ،

يضمرون للإسلام وصاحب رسالته - ﷺ - العداء والبغضاء ، وللحضارة الإسلامية السخرية والاستهزاء ، ويخوفون في النصوص والتقول ، ويحرفون الكلم عن مواضعه . ومنهم عدد لم يتقن اللغة العربية ولم يبرع فيها ، وهم يخطئون في فهم النصوص وترجمتها أخطاء فاحشة ، وقد تغفلت أفكارهم ودعائهم في الأوساط العلمية الحديثة في العالم الإسلامي وتحملت بصورة واضحة في الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة ، وأن الدين قضية شخصية لا شأن له بالمجتمع ، وأن الدين عقيدة وعبادة وخلق لا شأن له بالسياسة والحكم ، وفي الدعوة إلى تغيير مفهوم الدين وأحكام الشريعة الإسلامية على أساس الحضارة الغربية وفلسفتها .. إلى غير ذلك من الأفكار التي يدعو إليها تلاميذ المستشرقين والخاصون لهم في الشرق الإسلامي .

وقد عجز كتاب الشرق المسلمون والمفكرون الشرقيون عن مواجهة الحضارة الغربية وجهاً لوجه ونقد أسسها وقيمها نقداً حراً جريئاً ، فيه الابتكار ، وفيه الاستقلال ، وقد بلغ بعضهم من ضعف التفكير ، والإغراق في التقليد منزلة رأى فيها أن الحضارة الغربية هي آخر ما وصل إليه العقل البشري وأنه لا منزلة وراءها ، ومنهم من دعا إلى تطبيق الحضارة الغربية برمتها ، وعلى علاتها في الشرق ، ودعا بعض الأقطار الإسلامية العربية إلى اعتبار نفسها جزءاً لا يتجزأ من القارة الأوروبية وإذابتها فيها واختيار الثقافة اليونانية التي هي أصل الثقافات الأوروبية .

وندر في هذه الطبقة وجود « عملاق » يكفر بالحضارة الغربية وفلسفة حياتها وقيمها ويشرح الحضارة الغربية وأسسها التي قامت عليها في ثقة واعتداد وعلم وبصيرة . ونستثني من هذه الكلية بعض الأفراد الأفذاذ كالملازمة « محمد إقبال » من المسلمين القدامى ، والأستاذ « محمد أسد » من الأوروبيين المهتمين بالإسلام .

ولا بد - إذا أراد العالم الإسلامي أن يقوم على قدميه ويفكر بعقله - أن يقاوم هذا الخضوع ويكون فيه علماء عماليق وكتّاب جهابذة يتناولون الحضارة الغربية بالنقد والتشريح ، وكتابات المستشرقين وآراءهم بالجرح والتعديل . ويتبحرون في العلوم الإسلامية ويتمقنون فيها حتى يفيد منهم كبار المستشرقين في أوروبا وأمريكا ويصححون بهم آراءهم وأخطأهم ، ويتوجه رواد العلم والتحقيق والدراسات العالية إلى عواصم العالم العربي وحواضر العالم الإسلامي ، كما اعتادوا أن يتوجهوا إلى عواصم أوروبا وأمريكا . فهذه المدن الإسلامية أولى بأن تكون مركزاً للثقافة الإسلامية والعلوم الدينية وآداب اللغة العربية من العواصم الأوروبية وجامعات أوروبا ، ومن سقوط الهمة والقناعة بالدون أن تتخلل هذه العواصم المريقة في العلم والدين عن زعامتها العلمية ومكائنتها الرئيسية .

التنظيم العلمي الجديد :

ولابد للعالم الإسلامي من تنظيم العلم الجديد بما يوافق روحه ورسالته . وقد ساد العالم الإسلامي على العالم القديم زعامته العلمية ، ففسر بذلك في عقلية العالم وثقافته ، وتغلغل في أحشاء الأدب والفلسفة ، وظل العالم المتمدن قروناً يفكر بعقله ويكتب بعقله ويؤلف بلفته ، فكان المؤلفون في إيران وتركستان وأفغانستان والهند لا يؤلفون كتاباً له شأن إلا باللغة العربية ، وكان بعضهم يؤلف الأصل بالعربية ويلخصه بالفارسية كما فعل الفزالي في : « كيمياء السعادة » .

وإن كانت هذه الحركة العلمية التي ظهرت في صدر الدولة العباسية متأثرة باليونان والعجم ، وغير مؤسسة على الفكر الإسلامي النقي والروح الإسلامي ؛ وإن كانت فيها مواضع ضعف من الناحية العلمية والدينية ، ولكنها سادت على العالم بقوتها ونشاطها ، واهتمت أمامها النظم العلمية القديمة .

وجاءت نهضة أوروبا فنسخت هذا النظام القديم باختباراتهما وتقدهما العلمي ، ووضعت منهاجاً جديداً للعلم والدراسة كان نسخة صادقة لروحها وعقليتها ونفسيتهما المادية ، فلا يخرج منه الطالب إلا وهو متشبع بهذه الروح ، وخضع العالم مرة ثانية لهذا النظام التعليمي ، وخضع له العالم الإسلامي بطبيعة الحال - إذ كان مصاباً بالانحطاط العلمي والشلل الفكري من زمان ، وكان لا يجد المدد والقوت إلا في أوروبا - فقبل هذا النظام التعليمي على علاقته ، فهو النظام السائد اليوم في أنحاء العالم الإسلامي .

وكانت نتيجة هذا النظام الطبيعية ، صراعاً بين النفسية الإسلامية - إن كانت لا تزال في الشباب لم تقتلها البيئة - وبين النفسية الجديدة ، وبين وجهة الأخلاق الإسلامية ووجهة الأخلاقية الأوروبية ، وبين الميزان القديم والجديد للأشياء وقيمتها ، وكانت نتيجة هذا النظام حديث الشك والنفاق في الطبقة المثقفة ، وقلة الصبر ونهامة الحياة وترجيح العاجل على الآجل ، إلى غير ذلك مما هو من طبائع المدينة الأوروبية .

فإذا أراد العالم الإسلامي أن يستأنف حياته ، ويتحرر من رق غيره وإذا كان يطمح إلى القيادة ، فلا بد إذن من الاستقلال التعليمي ، بل لابد من الزعامة العلمية وما هي بالأمر الهين ، أنها تحتاج إلى تفكير عميق ، وحركة التدوين والتأليف الواسعة ، وخبرة إلى درجة التحقيق والنقد بعلوم العصر مع التشبع بروح الإسلام والإيمان الراسخ بأصوله وتعاليمه ، أنها مهمة تتواء بالعصبة أولى القوة ، إنما هي من شأن الحكومات الإسلامية ، فننظم لذلك جمعيات ، ونختار لها أساتذة بارعين في كل فن فيضعون منهاجاً تعليمياً يجمع بين محكمات الكتاب والسنة وحقائق الدين التي لا تبدل وبين العلوم المصرية النافعة والتجربة والاختبار ، ويدونون العلوم المصرية للشباب الإسلامي على أساس الإسلام وبروح الإسلام وفيها كل ما يحتاج إليه البشرى الجديد ، مما ينظمون به حياتهم ويحافظون به على كياناتهم ويستغنون به عن الغرب

ويستعدون للحرب ، ويستخرجون به كنوز أرضهم ويتفهمون بخيرات بلادهم ،
وينظمون مالية البلاد الإسلامية ، ويدبرون حكوماتها على تعاليم الإسلام بحيث
يظهر فضل النظام الإسلامي في إدارة البلاد ، وتنظيم الشؤون المالية على النظم
الأوربية ، وتنحل مشاكل اقتصادية عجزت أوروبا عن حلها .

وبالاستعداد الروحي والاستعداد الصناعي والحربي والاستقلال التعليمي
ينفض العالم الإسلامي ، ويؤدي رسالته وينقذ العالم من الانهيار الذي يهدده .
فليست القيادة بالهزل ، إنما هي جد الجد ، فتحتاج إلى جد واجتهاد ، وكفاح
وجهاد ، واستعداد أي استعداد :

كل امرئ يحري إلى يوم الهياج بما استعدا

الفصل الثاني

زعامة العالم العربي

أهمية العالم العربي :

إن العالم العربي له أهمية كبيرة في خريطة العالم السياسية ، وذلك لأنه وطن أمم لمبت أكبر دور في التاريخ الإنساني ، ولأنه يحتضن منابع الثروة والقوة الكبرى : الذهب الأسود الذي هو دم الجسم الصناعي والحربي اليوم ؛ ولأنه صلة بين أوروبا وأمريكا ، وبين الشرق الأقصى ، ولأنه قلب العالم الإسلامي النابض يتجه إليه روحياً ودينياً ويدين بحبه وولائه ، ولأنه عسى - لا قدر الله - أن يكون ميدان الحرب الثالثة ، ولأن فيه الأيدي العاملة ، والعقول المفكرة ، والأجسام المقاتلة ، والأسواق التجارية ، والأراضي الزراعية ، ولأن فيه مصر ذات النيل السعيد بتنتاجها ومحصولها وخصبها وثروتها ورقيا ومدنيتها ، وقبة سورية وفلسطين وجاراتها ، باعتدال مناخها وجمال إقليمها وأهميتها الاستراتيجية ، وبلاد الرافدين بشكيمة أهلها و منابع البترول فيها ، والجزيرة العربية بمرکزها الروحي وسلطانها الديني ، واجتماع الحج النبوي الذي لا مثيل له في العالم وآبار البترول الغزيرة . كل ذلك قد جعل العالم العربي محط أنظار الغربيين ، وملقى مطامعهم وميدان تنافس لقيادتهم ، وكان رد فعله أن نشأ في العالم العربي شعور عميق بالقومية العربية ، وكثر التنفي « بالوطن العربي » و « المجد العربي » :

محمد رسول الله روح العالم العربي :

ولكن المسلم ينظر إلى العالم العربي بغير العين التي ينظر بها الأوربي ، وبغير العين التي ينظر بها الوطني العربي ، إنه ينظر إليه كعهد الإسلام ومشرق نوره ومعقل الإنسانية ، وموضع القيادة العالمية ، ويمتقد أن سيدنا محمدًا العربي هو روح العالم العربي وأساسه وعنوان مجده ؛ وأن العالم العربي - بما فيه من موارد الثروة والقوة وبما فيه من خيرات وحسنات - جنم بلا روح ، وخط بلا وضوح إذا انفصل - لا سمح الله بذلك - عن سيدنا رسول الله ﷺ وقطع صلته عن تعاليمه ودينه ؛ وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أبرز العالم العربي للوجود ، فقد كان هذا العالم وحدات مفككة ، وقبائل متناحرة ، وشعوباً مستعبدة ، ومواهب ضائعة ، وبلاداً تتسكع في الجهل والضلالات ، فكان العرب لا يحلون بمنابر الدولة الرومية والفارسية ولا يخطر ذلك منهم على بال ، ولا يصدقون بذلك إذا قيل لهم في حال من الأحوال ، وكانت سورية التي تكون جزءاً مهماً من العالم العربي مستعمرة رومية تعاني الملكية المطلقة والحكم الجائر المستبد ، لا تعرف معنى الحرية والعدل ، وكان العراق مطية لشهوات الدولة الكيانية مثقلة بالضرائب المحقة والإتاوات الفادحة . وكانت مصر قد انجذعت الرومان فأنة حلولياً ركوباً ، يحزون صوفها ويظلمونها في علفها ، ثم إنها تعاني الاضطهاد الديني مع الاستبداد السيامي ، فما لبث هذا العالم المفكك المنحل ، المظلوم المضطهد ، أن قبت عليه نفحة من نفحات الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ ، أدرك رسول الله من هذا العالم وهو ضائع هالك وأخذ يبيده وهو ساقط متهاك ، فأحيته بإذن الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس ، وعلمه الكتاب والحكمة وزكاه ؛ فكان هذا العالم بعد البعثة الحمديدية سفير الإسلام ، ورسول الأمن والسلام ، ورائد العلم والحكمة ، وسمبل الثقافة والحضارة . كان غوثاً للأمم ، غيثاً للعالم ، هنالك كانت الشام وكان العراق ، وكانت مصر ، وكان العالم العربي الذي تتحدث عنه غلوا محمد

ﷺ ، ولولا رسالته ، ولولا ملته ، لما كانت سورية ، ولا كان العراق ، ولا كانت مصر ، ولا كان العالم العربي ، بل ولا كانت الدنيا كما هي الآن حضارة وعقلا ، وديانة وخلقا ، فمن استغنى عن دين الإسلام من شعوب العالم العربي وحكوماته ، وولى وجهه شطر الغرب أو أيام العرب الأولى ، وأستلهم قوانين حياته أو سياسته من شرائع الغرب ودساتيره أو أسس حياته على النصرانية أو العروبة التي لا شأن لها بالإسلام ، ولم يرض برسول الله ﷺ رائدا وإماما وقدوة ، فليرد على محمد بن عبد الله ﷺ نعمته ويرجع إلى جاهليته الأولى ، حيث الحكم الروماني والإيراني ، وحيث الاستعباد والاستبداد ، وحيث الظلم والاضطهاد ، وحيث الجهل والضلالة ، وحيث الغفلة والبطالة ، وحيث العزلة عن العالم ، والحوار والجمود ، فإن هذا التاريخ المجيد ، وهذه الحضارة الزاهية ، وهذا الأدب الزاخر ، وهذه الدول العربية ، ليست إلا حسنة من حسنات محمد عليه الصلاة والسلام .

الايان هو قوة العالم العربي :

فالإسلام هو قومية العالم العربي ، ومحمد ﷺ هو روح العالم العربي وإمامه وقائده والإيمان هو قوة العالم العربي التي حارب بها العالم البشري كله فانتصر عليه ، وهو قوته وسلاحه اليوم كما كان بالأمس ، به يقهر أعداءه ، ويحفظ كيانه ويؤدي رسالته . إن العالم العربي لا يستطيع أن يجارب الصهيونية أو الشيوعية أو عدوا آخر بالمال الذي ترضخه بريطانيا أو تصدق به أمريكا ، أو تعطيه مقابل ما تأخذ من أرضه من النخب الأسود ، إنما يجارب عدوه بالإيمان والقوة المعنوية ، وبالروح التي حارب بها الدولة الرومية والإمبراطورية الفارسية في ساعة واحدة فانتصر عليها جميعا . إنه لا يستطيع أن يجارب أعداءه بقلب يحب الحياة ويكره الموت ، ويحسم ويميل إلى الدعة

والراحة ، وعقل يخامره الشك وتتنازع فيه الأفكار والأهواء ، أو بند مضطربة وقلب متشكك. ضعيف الإيمان وقوة متخاذلة في الميدان ، فالهم لأمراء العرب وزعمائهم وقادة الجامعة العربية أن يقرسوا الإيمان في الشعوب العربية ، وجماهير الأمة وأولياء الأمور ، والجيش العربي والفلاحين والتجار ، وفي كل طبقة من طبقات الجمهور ، ويشعلوا فيها شعلة الجهاد في سبيل الله ، والتوق إلى الجنة ، ويبعثوا فيها الاستهانة بالمظاهر الجوفاء وزخارف الدنيا ، ويعلمون كيف يتغلبون على شهوات النفس ومألوفات الحياة ، وكيف يتحملون الشدائد في سبيل الله ، وكيف يستقبلون الموت بشفر باسم ، وكيف يتهاقنون عليه تهافت الفراش على النور .

تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية :

بعث رسول الله ﷺ وقد بلغت شفاوة الإنسانية غاية ما وراءها غاية ، وكانت قضية الإنسانية أعظم من أن يقوم لها أفراد متمنعون لا يتعرضون لخطر ولا لخسارة ولا محنة ، لهم النعم الحاضر والتد المضمون ، إنما تحتاج هذه القضية إلى أناس يضحون بإمكاناتهم ومستقبلهم في سبيل خدمة الإنسانية وأداء رسالتهم المقدسة ، ويعرضون نفوسهم وأموالهم ومعايشهم وحظوظهم من الدنيا للخطر والضياع ، وتجاراتهم وحرفهم ومكاسبهم للتلف والكساد ، ويخيبون آمال آبائهم وأصدقائهم فيهم ، حتى يقولوا للواحد منهم كما قال قوم صالح : (قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا) .

إنه لا بقاء للإنسانية ولا قيام لدعوة كريمة بغير هؤلاء المجاهدين ، وبشقاء هذه الحفنة من البشر في الدنيا - كما يمتد كثير من معاصريهم - تنعم الإنسانية وتسمد الأمم ، ويتحول تيار العالم من الشر إلى الخير ، ومن السعادة أن يشقى أفراد وتتمم أمم ، وتضيع أموال وتكسد تجارات لبعض الأفراد

وتتمو نفوس وأرواح لا يحصنها إلا الله من عذاب الله ومن نار جهنم .
علم الله عند بعثة الرسول ﷺ أن الروم والفرس والأمم المتحضرة المتصرفة
بإمام العالم المتمدن لا تستطيع بحكم حياتها المصطنعة المترفة أن تتعرض للخطر
وتتحمل المتاعب والمصاعب في سبيل الدعوة والجهاد وخدمة الإنسانية البائسة ،
ولا تستطيع أن تضحي بشيء من دقائق مدنياتها وتأنقاتها في اللبس والمأكل
وأن تنزل عن حظوظها ولذاتها وزخارفها فضلاً عن حاجاتها ، وأنه لا يوجد
فيها أفراد يقوون على قهر شهواتهم ، والحد من طموحهم ، والزهد في فضول
الحياة ومطامع الدنيا ، والقناعة بالكفاف . فاختار لرسالة الإسلام وضعية
الرسول عليه الصلاة والسلام أمة تضطلع بأعباء الدعوة والجهاد وتقوى على
التضحية والإيثار ، تلك هي الأمة العربية القوية السليمة التي لم تبتلها المدنية
ولم ينخرها البنخ والترف وأولئك أصحاب محمد ﷺ أبر الناس قلوباً
وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً .

قام الرسول بهذه الدعوة العظيمة فأدى حقوقها : من الجهاد في سبيلها
وإيثارها على كل ما يقف في وجهها ، والغزوف عن الشهوات ومطامع الدنيا
فكان في ذلك أسوة وإماماً للعالم كله ، وقد قرئ وعرض عليه كل
ما يعري الشباب ويرضي الطامعين من رئاسة وشرف ومال عظيم وزواج كريم ،
فرفض كل ذلك في صرامة وصراحة ، وكله عنه وحاول أن يحد من نشاطه
في سبيل الدعوة فقال : « يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » ،
ثم كان أسوة للناس في عصره وبعد عصره بقيامه بأكبر قسط من الجهاد
والإيثار ، والزهد وشظف العيش وأقل قسط من العيش وأسباب الحياة ،
فقد أوصد على نفسه الأبواب وسد في وجهه الطرق وتعدى ذلك إلى
أسرته وأهل بيته والمتصلين به ، فكان أكثر الناس اتصالاً به وأقربهم

إليه أقلهم حظاً في الحياة، وأعظمهم نصيباً في الجهاد والإيثار، فإذا أراد أن يحرم شيئاً بدأ ذلك بعشيرته وبيته، وإذا سن حقاً أو فتح باباً لمنفعة قدم الآخرين وربما حرمه على عشيرته الأقربين. أراد أن يحرم الربا فبدأ بربا عمه عباس بن عبد المطلب فوضعه كله، وأراد أن يهدر دماء الجاهلية فبدأ بدم زينة بن الحارث ابن عبد المطلب فأبطله، وسن الزكاة وهي منفعة مالية عظيمة مستمرة إلى يوم القيامة فحرمها على عشيرته بني هاشم إلى آخر الأبد، وكله علي بن أبي طالب يوم الفتح أن يجمع لبني هاشم الحجابة مع السقاية فأبى وطلب عثمان بن طلحة ونأوله مفتاح الكعبة وقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، وقال خذوها خالدة تالدة فيكم لا ينزعها منكم إلا ظالم، وحل أزواجه على الزهد والقناعة وشطف العيش وخيرهن بين عشرين مع الفقر وضيق العيش، ومفارقتها مع السعة والرخاء وتلا علي بن قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جيلاً»، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجراً عظيماً، فاخترن الله والرسول، وتأتبه فاطمة تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحي ويلفها أنه جاءه رقيب فيوصيها بالتسبيح والتحميد والتكبير ويقول لها إنه خير لها من خادم.. وهكذا كان شأنه مع أهل بيته والمتصلين به فالأقرب ثم الأقرب.

وآمن به رجال من قريش في مكة فاضطربت حياتهم الاقتصادية اضطراباً عظيماً، وكسدت تجارتهم وحرّم بعضهم رأس ماله الذي جمعه في حياته، وحرّم بعضهم أسباب الثرف والرخاء وأناقة اللباس التي كان فيها مضرب المثل، وكسدت تجارة بعضهم لاشتغاله بالدعوة وانصراف الزائين عنه وحرّم بعضهم نصيبه في ثروته أبيه. ثم لما هاجر الرسول إلى المدينة وتبعه الأنصار تأثرت بذلك بسائنتهم ومزارعهم فلما أرادوا أن يقبلوا عليها بعض الوقت ويصلحوها لم يسمح لهم بذلك وأنذروهم الله به فقال «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».

وهكذا كان شأن العرب والذين احتضنوا هذه الدعوة منهم فقد كان نصيبهم من متاعب الجهاد وخسائر النفوس والأموال أعظم من نصيب أي أمة في العالم وقد خاطبهم الله بقوله : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين » وقال : « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم من نفسه » لأن سعادة البشرية إنما كانت تتوقف على ما يقدمونه من تضحية وإيثار ما يتحملون من خسائر ونكبات فقال : « ولنبالونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات » وقال : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ » وكان إحجام العرب عن هذه المكرمة وترددهم في ذلك امتداداً لشقاء الإنسانية واستمراراً للأوضاع السيئة في العالم فقال : « إلا تفعلوه تكن فتنه في الأرض وفساد كبير » .

وقد وقف العالم في القرن السادس المسيحي على مفترق الطرق إما أن يتقدم العرب ويمرضوا نفوسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يميز عليهم للخطر ويزهدوا في مطامع الدنيا ويضحوا في سبيل المصلحة الاجتماعية بأنانيتهم فيسعد العالم وتستقيم البشرية وتقوم سوق الجنة وتروج بضاعة الإيمان ، وإما أن يؤثروا شهواتهم ومطامعهم وحظوظهم الفردية على سعادة البشرية وصالح العالم فيبقى العالم في حأ الضلالة والشقاء إلى ما شاء الله ، وقد أراد الله بالإنسانية خيراً وتشجع العرب - بما نفخ فيه من روح الإيمان والإيثار وجب إليهم الدار الآخرة وثوابها - فقدموا أنفسهم فداء للإنسانية كلها وزهدوا في مطامع الدنيا طمعاً في ثواب الله وسعادة النوع الإنساني وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وضجوا بكل ما يحرص عليه الناس من مطامع وشهوات وآمال وأحلام

وأخلصوا لله العمل والجهاد فأقام الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين .

وقد استدار الزمان كهيلته يوم بعث الرسول ووقف العالم على مفترق الطرق مرة ثانية إما أن يتقدم العرب - وهم أمة الرسول وعشيرته - إلى الميدان ويغامروا بنفوسهم وإمكاناتهم ومطامعهم ويخاطروا فيما هم فيه من رخاء وثرأ ودفيا واسعة ، وفرص متاحة للعيش وأسباب ميسورة فينهض العالم من عثاره وتتبدل الأرض غير الأرض وإما أن يستمروا فيما هم فيه من طمع وطموح ، وتنافس في الوظائف والمرتبات وتفكر في كثرة الدخل والإيراد وزيادة غلة الأملاك وريح التجارات والحصول على أسباب الترف والتنعم فيبقى العالم في هذا المستنقع الذي يتردى فيه منذ قرون .

إن العالم لا يسعد وخيرة الشباب في العواصم العربية عاكفون على شهواتهم تدرر حياتهم حول المادة والمدة لا يفكرون في غيرها ولا يترفعون عن الجهاد في سبيلها ولقد كان شباب بعض الأمم الجاهلية الذين ضحوا بمستقبلهم في سبيل المبادئ التي اعتنقوها أكبر منهم نفساً ، وأوسع منهم فكراً ، بل كان الشاعر الجاهل « امرؤ القيس » أعلى منهم همة ، إذ قال :

ولو أنني أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال
ولكننا أسعى لمجد مؤثّل وقد يدرك المجد المؤثّل أمثالي

إن العالم لا يمكن أن يصل إلى السعادة إلا على قنطرة من جهاد ومتاعب يقدمها الشباب المسلم . إن الأرض لفي حاجة إلى سجاد وسجاد أرض البشرية الذي تصلح به وقبت زرع الإسلام الكريم هي الشهوات والمطامع الفردية التي يضحى بها الشباب العربي في سبيل علو الإسلام ويسط الأمن والسلام على العالم وانتقال الناس من الطريق المؤدية إلى جهنم إلى الطريق المؤدية إلى الجنة .
إنه لثمن قليل جداً لسلعة غالية جداً .

العاية بالفروسية والحياة العسكرية :

من الحقائق المؤلة أن الشعوب العربية قد فقدت كثيراً من خصائصها العسكرية، ورزئت في فروسياتها التي كانت معروفة بها في العالم ، فكانت رزيئة كبيرة وخسارة فادحة ، وكانت سبباً من أسباب ضعفها وعجزها في ميدان الجهاد ، فقد اضمحلت الروح العسكرية ، وضعفت الأجسام ونشأ الناس على التنعم ، وقد حلت السيارات محل الجياد حتى كادت الخيل العربية تنقرض من الجزيرة العربية ، وهجر الناس المصارعة والمناضلة وسباق الخيل وأنواع الرياضة البدنية والتدريبات العسكرية ، واستبدلوا بها ألعاباً لا تفيدهم شيئاً ، فالهم لرجال التعليم والتربية قادة الشعوب العربية أن يربوا الشبيبة العربية على الفروسية والحياة العسكرية ، وعلى البساطة في المعيشة وخشونة العيش والجلادة وتحمل المشاق والمتاعب ، والصبر على المكره .

وقد كتب المربي الكبير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى بعض عماله العرب وهم في بلاد المعجم : د إياكم والتنعم وزي المعجم ، وعليكم بالشمس فإنها كحام العرب ، وتعددوا^(١) ، واخشوشنوا^(٢) ، واخشوشوا^(٣) ، وأخلولقوا^(٤) ، وأعطوا الركب أسنتها ، واتزوا نزواً ، وارموا الأغراض^(٥) .

وقد قال النبي ﷺ : د ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً^(٦) ، وقال : د ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي^(٧) .

(١) تعدد الغلام : شب وغلظ . وقيل معناه : تشبهوا بعيش معد بن عدنان ، وكان ذا غلظ وقشظ .

(٢) اخشوشن : تخشن في الطعام والملبس .

(٣) اخشوشب : صار صلباً كالخشب في أخواله وصبره على الجهد .

(٤) تبذلوا في اللابس . (٥) رواه البغوي عن أبي عثمان النهدي .

(٦) رواه البخاري . (٧) د . مسلم .

ومن واجب رجال التربية وولاية الأمر أن يحاربوا بكل قوتهم ما يضعف روح الرجولة والجلادة ويبعث على التخثث والعجز ، من عادات وأدب وسخافة وتعلم ، يأخذوا على يد الصحافة الماخنة والأدب الخليع الملحد ، الذي ينشر في الشباب النفاق والذعارة والفسوق ، وعبادة اللذة والشهوات ، ولا يسعوا لهؤلاء التجار الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن يسخروا في معسكر محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث لتمام مكارم الأخلاق ، وينسدوا على الناشئة الإسلامية قلبها وأخلاقها ، ويزينوا لها الفسوق والعصيان ، وحب الفحشاء ، بشمن يخس دراهم معدودة ، وقد شهد التاريخ بأن كل أمة أصيب رجالها في رجولتهم وغيرتهم ، ونساؤها في أوثقهن وأموتهن ، وطفى فيهن التبرج ، ومزاحمة الرجال في كل شيء ، والزهد في الحياة المنزلية ، وحب الإهين المعقم ، أفل نجمها وكسفت شمسها ، فأصبحت أثراً بعد عين .

هذه كانت عاقبة اليونان والرومان والفرس ، وإن أوروبا لفي طريقها إلى هذه العاقبة ، فليحذر العالم العربي من هذا المصير الهائل .

محاربة التبذير والفرق الهائل بين الفتي والصلوك :

وقد اعتاد العرب لأسباب كثيرة وبتأثير الحضارة الغربية حياة الترف والدعة والاعتداد الزائد بالكماليات وفضول الحياة والإسراف والتبذير ، والاستهانة بمال الله في سبيل اللذة والشهوة والفخر والزينة .

ومحانب هذا الترف والنعم وحياة البذخ والتبذير ، جوع وعري وفقر فاضح ، يرى الناظر مناظره الشائنة في عواصم البلاد العربية فتدمع العين ويحزن القلب ويتكسر الرأس حياءً وخجلاً ، فبينما هنالك رجل عنده فضول الثياب وزائد الطعام والشراب لا يعرف كيف يستهلكه ، إذا بدوي لا يجد قوت يومه وكسوة جسمه ، وبينما أمراء العرب وأغنياءهم على سيارت تباري الرياح

وتثير النقع ، إذا بفوج من النساء والأطفال عليه ثياب سوداء قد أصبحت خيوطاً من طول اللبس يعدو لأجل فلس أو قرص ، فما دامت المدن العربية تجمع بين القصور الشاغرة والسيارات الفاخرة ، وبين الأكواخ الحفيرة والبيوت المتداعية الضيقة المظلمة ، وما دامت التخمة والجوع يزخران في مدينة واحدة ، فالباب مفتوح على مصراعيه للشيوعية والثورات والاضطراب والقلق لا تقفها دعاية ولا قوة ، وإذا لم يسد النظام الإسلامي في بلاده مجاله واعتداله يحل محله نظام جائر بعسفه وقهره عقاباً من الله كرد فعل عنيف .

التخلص من انواع الأثرة :

لقد أتى على العالم العربي عهد في التاريخ كانت الحياة فيه تدور حول فرد واحد - وهو شخص الخليفة أو الملك - أو حول حفنة من الرجال - هم الوزراء وأبناء الملك - وكانت البلاد تعتبر ملكاً شخصياً لذلك الفرد السعيد والأمة كلها فوجاً من الممالك والمبيد ، ويتحكم في أموالهم وأملأهم ونفوسهم وأعراضهم ، ولم تكن الأمة التي كان يحكم عليها إلا ظلاً لشخصه ولم تكن حياتها إلا امتداداً لحياته .

لقد كانت الحياة تدور حول هذا الفرد بتاريخها وعلمها وآدابها وشرعها وانتاجها ، فإذا استعرض أحد تاريخ هذا العهد أو أدب تلك الفترة من الزمان وجد هذه الشخصية تسيطر على الأمة أو المجتمع ، كما تسيطر شجرة باسقة على الحشائش والشجيرات التي تنبت في ظلها وتمنعها من الشمس والهواء ، كذلك تضمحل هذه الأمة في شخص هذا الفرد وتذوب فيه وتصبح أمة هزيلة لا شخصية لها ولا إرادة ، ولا حرية لها ولا كرامة .

وكان هذا الفرد هو الذي تدور لأجله عجلة الحياة ، فلأجله يتعب الفلاح ويشغل التاجر ويحتهد الصانع ويؤلف المؤلف وينظم الشاعر ، ولأجله تلد الأمهات ،

وفي سبيله يموت الرجال وتقاتل الجيوش ، بل ولأجله تلفظ الأرض خزائنها ويقذف البحر نفائسه وتستخرج كنوز الأرض خيراتها .

وكانت الأمة - وهي صاحبة الإنتاج وصاحبة الفضل في هذه الرفاهية كلها تعيش عيش الصعاليك ، أو الأرقاء المهيالين ، وقد تسعد بفتات مائدة الملك وبما يفضل عن حاشيته فتشكر ، وقد تحرم ذلك أيضاً فتصبر ، وقد تموت فيها الإنسانية فلا تنكر شيئاً بل تتسابق في التزلف وانتهاز الفرص .

هذا هو العهد الذي ازدهر في الشرق طويلاً وترك رواسب في حياة هذه الأمة ونفوسها وفي أدبها وشعرها ، وأخلاقها واجتماعها ، وخلف آثاراً باقية في المكتبة العربية ، ومن هذه الآثار الناطقة كتاب « ألف ليلة وليلة » ، الذي يصور ذلك العهد تصويراً بارعاً ، يوم كان الخليفة في بغداد أو الملك في دمشق أو القاهرة ، هو كل شيء ، وبطل رواية الحياة ومركز الدائرة . إن هذا العهد الذي يمثله كتاب « ألف ليلة وليلة » بأساطيره وقصصه ، وكتاب الأغاني بتاريخه وأدبه ، لم يكن عهداً إسلامياً ، ولا عهداً طبيعياً معقولاً ، فلا يرضاه الإسلام ولا يقرّه العقل ، بل إنما جاء الإسلام بهدمه والقضاء عليه ، فقد كان هذا هو العهد الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم فساه الجاهلية ونعمى عليه وأنكر على ملوكه - ككسرى وقيصر - وعلى أثرهم وتزلفهم أشد الإنكار .

إن هذا العهد غير قابل للبقاء والاستمرار في أي مكان وفي أي زمان ولا سبيل إليه إلا إذا كانت الأمة مغلوبة على أمرها أو مصابة في عقلها أو فاقدة الوعي والشعور أو ميتة النفس والروح .

إن هذا الوضع لا يقره عقل ، ومن الذي يسوّغ أن يتختم فرد أو بضعة أفراد بأنواع الطعام والشراب ويموت آلاف جوعاً وميتة ، ومن الذي يسوّغ أن يبعث ملك أو أبناء ملك بالمال غيب المجانين ، والناس لا يحيدون من القوت ما يهملهم ومن الكسوة ما يستر جسمهم ، ومن الذي يسوّغ أن يكون حظ

طبقة - وهي الكثرة - الإنتاج وحده والكدر في الحياة والعمل المضني الذي لا نهاية له ، وحظ طبقة - وهي لا تجاوز عدد الأصابع - إلا التلبي بشمرات تمب الطبقة الاولى من غير شكر وتقدير وفي غير عقل ووعي ، ومن الذي يسوغ أن يشقى أهل الصناعة وأهل الذكاء وأهل الاجتهاد وأهل الجواهر وأهل الصلاح ، وينعم رجال لا يحسنون غير التبذير ولا يعرفون صناعة غير صناعة الفجور وشرب الخمر ١٢ ومن الذي يسوغ أن يمحق أهل الكفاية وأهل النبوغ وأهل الأمانة ويقصوا كالمثبوزين ويجتمع حول ملك أو أمير فوج من خساس النفوس وسخفاء العقول وفاقدي الضائير من لا هم لهم إلا ابتزاز الاموال وإرضاء الشهوات ، ولا يحسنون فناً من فنون الدنيا غير التملق والإطراء والمؤامرة ضد الأبرياء ، ولا يتصفون بشيء غير فقدان الشعور بآفة الحياة .

إذ وضع شاذ لا ينبغي أن يبقى يوماً فضلاً عن أن يبقى أعواماً .
إن سبق في عهد من عهود التاريخ وبقي مدة طويلة فقد كان ذلك على غفلة من الأمة أو على الرغم منها ، وبسبب ضعف الإسلام وقوة الجاهلية ، ولكنه خلق بأن ينهار ويتداعى كلما أشرقت شمس الإسلام واستيقظ الوعي وهبت الأمة تحاسب نفسها وأفرادها .

فالذين لا يزالون يعيشون في عالم « ألف ليلة وليلة » إنما يعيشون في عالم الأحلام ، إنما يعيشون في بيت أوهن من بيت العنكبوت ، إنما يعيشون في بيت مهدد بالأخطار لا يدرون متى يكبس ، ولا يدرون متى تعمل فيه معاول الهدم ، وإن سلموا من كل هذا فلا يدرون متى يجتر عليهم السقف من فوقهم فإنه بيت قائم على غير أساس متين وعلى غير دعائم قوية .

ألا إن عهد ألف ليلة وليلة قد مضى فلا يجدهن أقوام أنفسهم ولا يربطوا نفوسهم بمجلة قد تكسرت وتحطمت ، إن الملوكة مصباح - إن جاز هذا التعبير - فقد نفذت زيتها واحترقت فتيلته ، فهو إلى انطفاء عاجل وله له عاصفة .

إنه لا محل في الاسلام لأي نوع من أنواع الأثرة ، إنه لا محل فيه للأثرة الفردية أو العائلية التي نراها في بعض الأمم الشرقية والأقطار الإسلامية ولا محل فيه للأثرة المنظمة التي نراها في أوروبا وأمريكا وفي روسيا ، فهي في أوروبا أثرة حزب من الأحزاب ، وفي أمريكا أثرة الرأسماليين ، وفي روسيا قلة آمنت بالشيوعية المتطرفة وفرضت نفسها على الكثرة وهي تعامل العمال والمعتقلين بقسوة تادئة ووحشية ربما لا يوجد لها نظير في تاريخ السخرة الظالمة (١) .

إن الأثرة بجميع أنواعها ستنتهي وإن الإنسانية ستثور عليها وتلتقم منها انتقاماً شديداً ، إنه لا مستقبل في العالم إلا للإسلام السمع العادل الوسط وإن طال أجل هذه « الأثرات » وأرخص لها العنان وتمازت في غيها وطمعها مدة من الزمان .

إن الأثرة - فردية كانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية - غير طبيعية في حياة الأمة وإنها تتخلص منها في أول فرصة ، إنه لا محل لها في الإسلام ولا محل لها في مجتمع واع بلغ الرشد ولا أمل في استمرارها ؛ فخير للمسلمين وخير للعرب وخير لقادتهم وولاة أموزم أن يخلصوا أنفسهم منها ويقطعوا صلتهن بها قبل أن تفرق فيفرقوا معها .

إيجاد الوعي في الأمة :

إن أخوف ما يخاف على أمة ويعرضها لكل خطر ويجعلها فريسة للنفاقين ولعية للمبائين هو فقدان الوعي في هذه الأمة ، وافتتانها بكل دعوة واندفاعها إلى كل موجة وخضوعها لكل تسلط وسكونها على كل فظيعة وتجمعلها لكل ضم ، وأن لا تعقل الأمور ولا تضمها في مواضعها ولا تميز بين الصديق

والعدو وبين الناصح والفاش وأن تلدغ بحجر مرة بعد مرة ولا تقتصعها الحوادث ، ولا تروعها التجارب ، ولا تقتنع بالكوارث ، ولا تزال تولي قيادها من جريت عليه الفش والحديعة والخيانة والأثرة والأفانية ، ولا تزال تضع ثقها فيه وتمكنه من نفسها وأموالها وأعراضها ومفاتيح ملكها وتلبي سريعا ما لاقت على يده من الحسائر والنكبات فيجترى بذلك السياسيون المحترفون ، والقادة الخائنون ويأمنون سخط الأمة ومحاسبتها ويتأدون في غيهم ويسترسلون في خياناتهم وعشيم ثقة ببلاهة الأمة وسذاجة الشعب وفقدان الوعي .

إن الشعوب الإسلامية والبلدان العربية - مع الأسف - ضعيفة الوعي - إذا تخرجنا أن نقول : فاقدة الوعي - فهي لا تعرف صديقها من عسدها ولا تزال تعاملها معاملة سواء أو تعامل العدو أحسن مما تعامل الصديق الناصح وقد يكون الصديق في تعب وجهاد معها طول حياته بخلاف العدو ، ولا تزال تلدغ بحجر واحد ألف مرة ولا تتغير بالحوادث والتجارب ، وهي ضعيفة الذاكرة مريضة النسيان تلبي ماضي الزعماء والقادة ، وتلبي الحوادث القريبة والبعيدة ، وهي ضعيفة في الوعي الديني والوعي الاجتماعي وأضعف في الوعي السياسي ، وذلك ما جر عليها وبلاء عظيما وشقاء كبير أرسط عليها القيادة الزائفة وفضحها في كل معركة .

إن الأمم الأوروبية - برغم إفلاسها في الروح والأخلاق وبرغم عيوبها الكثيرة التي بحثنا عنها في هذا الكتاب - قوية الوعي - الوعي المدني والسياسي - قد بلغت سن الرشد في السياسة ، وأصبحت تعرف نفعها من ضررها ، وتميز بين الناصح والخادع ، وبين الخالص والمتناقض ، وبين الكفو والعاجز ، فلا تولي قيادها إلا الأكفأ الأقوياء الأمناء ، ثم لا توليهم أمورها إلا على حذر ، فإذا رأت منهم عجزاً أو خيانة أو رأت أنهم مثّلوا دورهم وانتهوا من أمرهم استغنت عنهم وأبدلت بهم رجالاً أقوى منهم وأعظم كفاءة وأجدر بالموقف ، ولم يمنحها من إقالتهم أو إقصائهم من الحكم ماضيهم الرائع وأعمالهم الجليلة .

في حرب ، أو نجاحهم في قضية . وبذلك أمنت السياسيين المحترفين ، والقيادة الضعيفة أو الخائنة ، وخوف ذلك الزعماء ورجال الحكم وكانوا خذرين سامرين يخافون رقابة الأمة وعقابها وبطش الرأي العام .

فمن أعظم ما نتج عن هذه الأمة وتؤمن من المهازل والمآسي التي لا تكاد تنتهي هو إعياد الوعي في طبقاتها ودهائها وتربية الجماهير التربية العقلية والمدنية والسياسية . ولا يخفى أن الوعي غير فشو التعليم وزوال الأمية وإن كانت هذه الأخيرة من أنجح وسائلها ، ويعرف الزعماء السياسيون والقادة أن الأمة التي يعوزها الوعي غير جذيرة بالثقة ولا تبعت حالتها على الارتياح وإن أطرت الزعامة والزعماء وقدستهم فإنها - ما دامت ضعيفة الوعي - عرضة لكل دعاية وتهريج وسخرية كريشة في فلاة تلعب بها الرياح ولا تستقر في مكان .

استقلال البلاد العربية في تجارتها ومالياتها :

وكذلك لا بد للعالم العربي - كالعالم الإسلامي - من الاستقلال في تجارتها وماليته وصناعاته وتعليمه ، لا تلبس شعوبه وجماهيره إلا ما تلبسته أرضه وتنسجه يده ، وتستغني عن الغرب في جميع شئون حياتها ، وفي كل ما تحتاج إليه من كسوة ، وطعام ، وبضائع ، ومصنوعات ، وأسلحة وجهاز حربي ، وآلات وماكينات ، وأدوية ، فلا تكون كلاً على الغرب وعبالاً عليه في معيشتها ومتطفلة على مائدته .

إن العالم العربي لا يستطيع أن يحارب الغرب - إذا احتاج إلى ذلك ودعت إليه الظروف - وهو مدين له في ماله ، عياله عليه في لباسه وبضائمه ، لا يجد قلباً يوقع به على ميثاق مع الغرب إلا القلم الذي صنع في الغرب ، ولا يجد ما يقاتل به الغرب ، إلا الرصاص الذي أفرغ في الغرب ، إن عاراً

على الأمة العربية أن تعجز عن الانتفاع بمنابع ثروتها وقوتها ، وأن يجري ماء الحياة في عروقها وشرائنها إلى أجسام غيرها ، وأن يدرب جنودها وكلاء الغرب وضباطه ، ويدبر بعض مصالح حكومتها رجاله ، فلا بد للعالم العربي أن يقوم هو نفسه بمحاجاته : تنظيم التجارة والمالية ، وحركة التوريد والتصدير ، والصناعة الوطنية ، وتدريب الجيش ، وصنع الآلات والماكينات وتربية الرجال الذين يوظفون بجميع مهات الدولة ووظائف الحكومة في خبرة ومهارة فنية ، وأمانة ونصيحة .

تقدم مصر في ميدان التجارة والصناعة والعلم :

ولا بد هنا من الاعتراف بأن مصر قد أثبتت كفايتها واستعدادها الكبير في ميدان العلم والصناعة ، وتربية الرجال ، ونشر الثقافة ، ونقل العلوم المعاصرة إلى اللغة العربية ، وبواسطتها إلى الأمة العربية ، وغنايتها بالصناعة الوطنية ، وتنظيم شئون دولتها ومالياتها على أساس العلم المصري ، أما فضلها على اللغة العربية وإحيائها للكتب العربية ، وتقديم الصحافة والطباعة وحركة النشر فيها ، فمن المآثر والمفاخر التي سيسجلها التاريخ ، ويردد صداها المستقبل ، ويدين بفضلها العرب جميعاً .

رجاء العالم الإسلامي من العالم العربي :

والعالم العربي بمواهبه وخصائصه وحسن موقعه الجغرافي وأهميته السياسية يحسن الاضطلاع برسالة الإسلام ، ويستطيع أن يتقد زعامة العالم الإسلامي ، ويواضح أوروبا بعد الاستعداد الكامل ، ويتصر عليها بإيمانه وقوة رسالته ونصير من الله ، ويحول العالم من الشر إلى الخير ، ومن النار والدناءة إلى الهدوء والسلام .

الى قمة القبلية العالمية :

ما أعظم التطور الذي حدث في تاريخ العرب على إثر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وفادت به سورة الإسراء وقصة المعراج في لغة صريحة بليغة وفي أسلوب مبين مشرق^(١) ، وما أعظم النعمة التي أسبغها الله على العرب . نقلهم من جزيرتهم التي يتناحرون فيها إلى العالم الفسيح الذي يقودونه بناصيته ، ومن الحياة القبلية المحدودة التي ضاقوا بها إلى الإنسانية الواسعة التي يشرفون عليها ويوجهونها ، وأصبحوا بفضل هذا التطور العظيم الذي فاجأ العرب وفاجأ العالم ، يقولون بكل وضوح وشجاعة لأمبراطور المملكة الفارسية العظيمة وأركان دولته : « الله ابتعثنا ليخرج بنا من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .

نعم لقد خرجوا من ضيق الدنيا أولاً إلى سعتها ثم أخرجوا الأمم من ضيق الدنيا إلى سعتها آخرأ ، وهل أضيق من الحياة القبلية والجنسية ، وأوسع من الحياة الإنسانية الآفاق ؟ وهل أضيق من الحياة التي لا يفكر فيها إلا في المادة الزائلة والحياة الفانية ولا يحاهد إلا في سبيلها من الحياة الإيمانية الروحية التي لا نهاية لها ولا تحديد . ؟ !

لقد خرجوا من ضيق جزيرة العرب ، ومن ضيق الحياة فيها ، ومن ضيق التفكير في مسائلها ومضالمها ، ومن ضيق التنأحر على سيادتها ، ومن ضيق التكالب على حطامها القليل وملكها الضئيل وعيشها الذليل ، إلى عالم جديد من السيادة الروحية والخلقية والعملية والسياسية ، ليس الدأواب الفأئض والنيل

(١) تضم سورة الإسراء قصة المعراج إعلآات بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين . أمام المشرقين والمغربين وروآث الأنبياء قبله وأمام الأجيال بعده .

السعيد والفرات العذب والسند الطويل إلا سواقي حقيرة وترعاً صغيرة فيه ،
وليس جبال الألب والبرانس وعقاب لبنان وقمم هماليا إلا تلالاً متواضعة
وسدوداً صغيرة ، وليس البلاد الواسعة كإلند والصين وتركستان إلا أحياء
ضيقة وحارات صغيرة ، ونقطاً مغمورة في هذا العالم ، وليس هذه الأرض
كلها - إذا نظر إليها من ارتقى إلى قمة هذه السيادة - إلا خريطة صغيرة ملونة
يراهم الطائر الملقى في السماء ، وليس الأمم الكبيرة - مع ثقافتها وحضاراتها
وأدائها - إلا أسراً صغيرة في أمة كبيرة .

لقد قام العالم الكبير على أساس العقيدة الواحدة ، والإيمان العميق
والصلة الروحية القوية ، وكان أوسع عالم عرفه التاريخ ، وكانت الشعوب التي
تكون هذا العالم أقوى أسرة عرفها التاريخ . تنصهر فيها الثقافات المختلفة ،
والمبكرات المختلفة ، فتكون منها ثقافة واحدة هي الثقافة الإسلامية ، التي
لم تزل تظهر في نواحي الإسلام الذين لا يحصيهم عدد وفي المآثر الإسلامية -
بين علمية وعلمية - التي لا يستقصيها التاريخ .

لقد كانت - ولا تزال - قيادة هذا العالم يحدارة واستحقاق أشرف
قيادة وأعظمها وأقواها في تاريخ الزعامة والقيادة ، وقد أكرم الله بها العرب
لما أخلصوا لهذه الدعوة الإسلامية وثقافتها في سبيلها ، فأحبهم الناس في العالم
حباً لم يعرف له نظير ، وقلندوم في كل شيء تقليداً لم يعرف له نظير ، وخضعت
لثقافتهم اللغات ، ولثقافتهم الثقافات ، ولحضارتهم الحضارات ، فكانت لغتهم
هي لغة العلم والتأليف في العالم المتمدن من أقصاه إلى أقصاه ، وهي اللغة المقدسة
الجيبية التي يؤثرها الناس على لغاتهم التي نشأوا عليها ، ويؤلفون فيها أعظم
مؤلفاتهم وأحب مؤلفاتهم ، ويتقنونها كأبنائها وأحسن ، وينبغ فيها أديار
ومؤلفون يخضع لهم المثقفون في العالم العربي ، ويقر بفضلهم وإمامتهم أديار
العرب وتقادم .

« وكانت حضارتهم هي الحضارة المثلث التي يتمجد الناس ويتظفرون بتقليدها ، ويبحث علماء الدين على تفضيلها على الحضارات الأخرى ويطلقون على كل ما يخالفها من الحضارات - اسم الجاهلية ، و « العجمية » ، وينهون عن اتخاذ شعائرها ومظاهرها .

وبقيت هذه القيادة الشاملة الكاملة مدة طويلة والناس لا يفكرون في ثورة عليها ، وفي التخلص منها ، كما هي عادة المفتوحين والأمم المغلوبة على أمرها في كل عهد ، لأن صلتهم بهذه القيادة ليست صلة المفتوح بالفتاح أو المحكوم بالحاكم أو الزقبق بالسيد القاهر ، إنما هي صلة المتدين بالمتدين ، وصلة المؤمن بالمؤمن ، وعلى الأكثر إنما هي صلة التابع بالتبوع الذي سبقه بمعرفة الحق والإيمان بالدعوة والتفاني في سبيلها ، فلا محل للثورة ، ولا محل للتدمير ، ولا محل لنكران الجيل ، إنما اللائق أن يعترفوا لهم بالفضل ، وتلجج ألسنتهم بالشكر والدعاء ، وأن يقولوا : « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » .

وهكذا كان ، فقد ظلت هذه الأمم المفتوحة تعتبر العرب المنقذ من الجاهلية والوثنية ، والداعي إلى دار السلام ، والقائد إلى الجنة ، والمعلم للحضارة ، والأستاذ في الأدب .

هذه هي القيادة العالمية التي هيأتها البعثة المحمدية ، وأعلنتها سورة الإسراء ، وهي القيادة التي يجب أن يحرص عليها العرب أشد الحرص ، وبعضوا عليها بالنواجذ ، ويسعوا إليها بكل ما أوتوا من مواهب ويتواصي بها الآباء والأبناء ، ولا يحوز لهم - في شريعة العقل والدين والفيرة - أن يتخلوا عنها في زمن من الأزمان ، ففيها عوض عن كل قيادة مع زيادة ،

وليس في غيرها عوض عنها ، وهي القيادة التي تشمل جميع أنواع القيادة والسيادة ، وهي تسبّط على القلوب والأرواح ، أكثر من سيطرتها على الأجسام والأشباح .

إن الطريق إلى هذه القيادة بمهدة ميسورة للعرب ، وهي الطريق التي جربوها في عهدهم الأول ، الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها والتفاني في سبيلها وتفضيل منهج الحياة الإسلامي على جميع مناهج الحياة .

وبذلك - من غير قصد وإرادة لنيل هذه القيادة وتبنيها - تخضع لهم الأمم الإسلامية في أنحاء العالم ، وتتهالك على جنبهم وإجلالهم وتقليدهم ، وبذلك تنفتح لهم أبواب جديدة وميادين جديدة في مشارق الأرض ومغاربها ، الميادين التي استعصت على غزاه الغرب ومستعمره وثار عليه ، وتدخل أُمم جديدة في الإسلام ، أُمم فتية في مواهبها وقواها وفخائرها ، أُمم تستطيع أن تعارض أوربا في مدّيتها وعلومها إذا وجدت إيماناً جديداً ، وديناً جديداً ، وروحاً جديداً ورسالة جديدة .

إلى متى أيها العرب تصرفون قواكم الجبارة التي فتحت بها العالم القديم في ميادين ضيقة محدودة ؟ وإلى متى ينحصر هذا السيل العرم - الذي جرف بالأمس بالمدنيات والحكومات - في حدود هذا الوادي الضيق . تصطرع أمواجه ويلتهم بعضها بعضاً ؟ إليك هذا العالم الإنساني الفسيح الذي اختارك الله لقيادته واجتباكم لهدايته ، وكانت البعثة المحمدية فاتحة هذا العهد الجديد في تاريخ أمتكم وفي تاريخ العالم جميعاً ، وفي مصيركم ومصير العالم جميعاً فاحتضنوا هذه الدعوة الإسلامية من جديد واتفقوا في سبيلها واجاهدوا فيها ، واجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فاتموا نعم المولى ونعم النصير ،

فهرس الكتار

١	مقدمة الطبعة الرابعة :
٥	تصدير : لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى
١٢	مقدمة : للباحث الإسلامي الأستاذ سيد قطب
١٧	أخي أبو الحسن : لفضيلة الأستاذ أحمد الشرباصي
٢٤	كلمة المؤلف :
	الباب الأول : العصر الجاهلي
٢٧	الفصل الأول : الإنسانية في الاختصار :
	نظرة في الأديان والأمم ٢٨ - المسيحية في القرن السادس المسيحي ٢٨ -
	الحرب الأهلية الدينية في الدول الرومية ٢٩ - الانحلال الاجتماعي والقلق
	الاقتصادي ٣٠ - مصر في الدولة الرومية ديانة واقتصاد ٣٢ - الحبشة ٣٤ -
	الأمم الأوروبية الشمالية الغربية ٣٤ - اليهود ٣٥ - بين اليهود والمسيحيين ٣٦ -
	إيران والحركات الهدامة فيها ٣٨ - تقديس الأكرسة ٤٠ - التفاوت
	بين الطبقات ٤٠ - تجسيد القومية الفارسية ٤٢ - عبادة النار
	وتأثيرها في الحياة ٤٢ - الصين : دياناتها ونظمها ٤٤ - البوذية : تطوراتها
	وانحطاطها ٤٤ - أمم آسيا الوسطى ٤٦ - الهند : ديانة واجتماع، وأخلاقاً
	٤٦ - الوثنية المتطرفة ٤٧ - الشهوة الجنسية الجامحة ٤٨ - نظام الطبقات
	الجائر ٤٩ - امتيازات طبقة البراهمة ٥٠ - المتבודون الأشقياء ٥١ - مركز
	المرأة في المجتمع الهندي ٥١ - العرب : خصائصهم ومواهبهم ٥٢ - وثنية
	الجاهلية ٥٢ - أصنام العرب في الجاهلية ٥٤ - الآلهة عند العرب ٥٥ - اليهودية
	والتصرانية في بلاد العرب ٥٥ - الرسالة والإيمان بالبعث ٥٦ - الأدواء
	الخلقية والاجتماعية ٥٦ - المرأة في المجتمع الجاهلي ٥٩ - الغصية القبلية
	والدموية في العرب ٦١ - ظهر الفساد في البر والبحر ٦٣ - لمعات
	في الظلام ٦٣ .
٦٦	الفصل الثاني : النظام السياسي والمالي في العصر الجاهلي :
	الملكية المطلقة ٦٦ - الحكم الروماني في مصر والشام ٦٧ - نظام الجباية

صفحة

والخراج في إيران ٦٨ - كنوز الملوك ومدخراتهم ٦٩ - الفصل التاسع بين طبقات المجتمع ٦٩ - الفلاحون في إيران ٧٠ - الاضطهاد والاستبداد ٧١ - المدنية المصطنعة والحياة المترفة ٧١ - الزيادة الباهظة في الضرائب ٧٤ - شقاء الجمهور ٧٥ - بين غنى مطغ وفقر منس ٧٦ - تصوير الجاهلية ٧٦ -

الباب الثاني : من الجاهلية إلى الإسلام

الفصل الأول : منهج الانبياء في الاصلاح والانقلاب ... ٧٨ العالم الذي واجهه محمد ﷺ ٧٨ - نواحي الحياة الفاسدة ٧٩ - لم يكن الرسول رجلاً إقليمياً أو زعيماً وطنياً ٨١ - لم يبعث لينسخ باطلاً بباطل ٨٢ - قفل الطبيعة البشرية ومفتاحها ٨٢ .

الفصل الثاني : رحلة المسلم من الجاهلية إلى الإسلام ... ٨٤ دفاع الجاهلية عن نفسها ٨٤ - في سبيل الدين الجديد ٨٥ - التربية الدينية ٨٦ - في مدينة الرسول ﷺ ٨٦ - انحلت العقدة الكبرى ٨٧ - أغرب انقلاب وقع في تاريخ البشر ٨٨ - تأثير الإيمان الصحيح في الأخلاق والميول ٨٩ - وخز الضمير ٩٠ - الثبات أمام المطامع والشهوات ٩٢ - الأنفة وكبر النفس ٩٢ - الاستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء ٩٣ - الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة ٩٥ - من الأناية إلى العبودية ٩٦ - المحكمات والبيّنات في الإلهيات ٩٧ .

الفصل الثالث : المجتمع الإسلامي ... ٩٩ طاقة زهر ٩٩ - ليس منا من دعا إلى عصبية ١٠٠ - كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ١٠٠ - لأطاعة المخلوق في معصية الخالق ١٠١ - حلول الرسول محل الروح والنفس من المجتمع ١٠١ - نوادر الحب والتفاني ١٠٢ - عجائب الانقياد والطاعة ١٠٥ .

الفصل الرابع : كيف حول الرسول خامات الطبيعة إلى عجائب الإنسانية ١٠٨ - كلفة بشرية مقترنة ١١٠ .

صفحة

الباب الثالث : العصر الإسلامي

الفصل الأول : عهد القيادة الإسلامية ١١٢٠

الأئمة المسلمون وخصائصهم ١١٢ - دور الخلافة الراشدة مثل المدينة الصالحة ١١٢ - تأثير الإمامة الإسلامية في الحياة العامة ١١٨ - المدينة الإسلامية وتأثيرها في الاتجاه البشري ١٢١ .

الفصل الثاني : الانحطاط في الحياة الإسلامية ١٢٩٠

الحد الفاصل بين العصرين ١٢٩ - نظرة في أسباب نهضة الإسلام ١٢٩ - شروط الزعامة الإنسانية ١٣٠ - الجهاد ١٣٠ - الاجتهاد ١٣٢ - انتقال الإمامة من الأكفاء إلى غير الأكفاء ١٣٢ - تحريفات الحياة الإسلامية ١٣٣ - فصل الدين عن السياسة ١٣٣ - النزعات الجاهلية في رجال الحكومة ١٣٤ - سوء تمثيلهم للإسلام ١٣٤ - قلة الاحتفال بالعلوم العلمية المقيدة ١٣٥ الضلالات والبدع ١٣٦ - إنكار الدين على المسلمين وإهانتهم ١٣٧ - حسن بلاء العالم الإسلامي في القرن السادس ١٣٧ - فقر القيادة في العالم الإسلامي بعد صلاح الدين ١٤٢ - نتائج القرون المنحطة ١٤٢ - انهيار صرح القوة الإسلامية ١٤٣ .

الفصل الثالث : دور القيادة العثمانية ١٤٤٠

العثمانيون على مسرح التاريخ ١٤٤ - تفوق محمد الفاتح في فن الحرب ١٤٤ - مزاي الشعب التركي ١٤٥ - انحطاط الأتراك في الأخلاق وجودهم في العلم وصناعة الحرب ١٤٨ - الجهود العلمية في تركيا ١٤٨ - الانحطاط الفكري والعلمي العام ١٥١ - معاصرو العثمانيين في الشرق ١٥٢ - نهضة أوروبا الجاهلية وسيرها الحديث في علوم الطبيعة والصناعات ١٥٣ - تخلف المسلمين في مرافق الحياة ١٥٤ - تخلفهم في صناعة الحرب ١٥٥ .

الباب الرابع : العصر الأوربي

الفصل الأول : أوروبا المادية ١٦٠٠

طبيعة الحضارة الغربية وتأثيرها ١٥٦ - خصائص الحضارة الاغريقية - خصائص الحضارة الرومية ١٦١ - الانحطاط الخلفي في الجمهورية الرومية ١٦٠

سر الروم ١٦٦ - خسارة النصرانية في دولتها ١٦٦ - الرهبانية العاتية
١٦٧ عجائب الرهبان ١٦٨ - تأثير الرهبانية في أخلاق الأوروبيين ١٦٩ -
عجز الرهبانية عن تعديل المادية الجامحة ١٧٠ - بين الرهبانية العاتية والمادية
الجامحة ١٧١ - الفساد في المراكز الدينية ١٧٢ - تنافس البابوية
والامبراطورية ١٧٣ - شقاء أوربا برجال الدين ١٧٣ - جنائية رجال الدين
على الكتب الدينية ١٧٤ - اضطهاد الكنيسة للعلم ١٧٥ - ثورة رجال
التجديد ١٧٦ - تقصير الثائرين وعدم تثبتهم ١٧٧ - اتجه الغرب إلى المادية
١٧٨ - افتضاح المادية في الدور الأخير ١٧٩ - جنود المادية ودعاتها ١٧٩ -
نسخة صادقة من الحضارة اليونانية ١٨٠ - ديانة أوربا اليوم المادية
لا النصرانية ١٨١ - مظاهر الطبيعة في أوربا ١٨٥ - الغايات المادية للحركات
الروحية والعلمية ١٨٨ - التصوف المادي الغربي ووحدة الوجود الاقتصادية
١٨٩ - نظرية دارون وتأثيرها في الأفكار والحضارة ١٩٠ - إقبال الجمهور
على نظرية الارتقاء ١٩٣ - من جنائات المادية ١٩٤ -

الفصل الثاني : الجنسية الوطنية في أوربا ١٩٦

انكسار الكنيسة اللاتينية بسبب قوة المصيبة والقومية والوطنية ١٩٦ -
طوائف العصية الجنسية في أوربا ١٩٧ - عدوى الجنسية في الأقطار
الاسلامية ١٩٩ - الديانة القومية الأوربية وأركانها ٢٠٢ - الحل الاسلامي
لمعضلة الحروب والمنافسات الشعبية ٢٠٤ - دعاية القوميين وإضرارهم بالشعوب
الصغيرة ٢٠٧ - مطامح الدول الكبيرة ٢٠٧ - مناقشة الشعوب في
المستعمرات والأسواق ٢٠٩ - الفرق بين حكم الجباية وحكم الهداية ٢١١ .

فصل الثالث : أوربا إلى الانتحار ٢١٣

عصر الاكتشاف والاختراع ٢١٣ - الغاية من الصناعات والمخترعات وموقف
الاسلام منها ٢١٣ - إنما طائركم معكم ٢١٥ - التخليط بين الوسائط
والغايات ٢١٦ - عدم تعادل القوة والأخلاق في أوربا ٢١٧ - قوة الآلة
وعقل الأطفال ٢١٨ - يوتعلون ما يضرهم ولا ينفعهم ٢١٩ - أوغوبيا فم
الانتحار ٢٢٣ - القنبلة الذرية وقظائرها ٢٢٣ - والذي خبت لا يخرج
إلا نكداً ٢٢٥ .

صفحة

الفصل الرابع : رزايا الانسانية المعنوية في عهد الاستعمار الأوروبي ٢٢٩
بطلان الحاسة الدينية ٢٣٠ - زوال العاطفة الدينية ٢٣٤ - طغيان المادة
والمعدة ٢٤٧ - التدهور في الأخلاق والمجتمع ٢٤٦ .

الباب الخامس : قيادة الاسلام للعالم

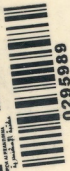
الفصل الأول : نهضة العالم الاسلامي ٢٥٨
إتجاه العالم بأسره إلى الجاهلية ٢٥٨ - استيلاء الفلسفة الأوروبية على العالم
٢٥٩ - الشعوب والدول الآسيوية ٢٦٠ - الحل الوحيد للأزمة العالمية -
٢٦٢ - العالم الإسلامي على أثر أوروبا ٢٦٣ - المسلمون على علائهم موئل
الانسانية وأمة المستقبل ٢٦٤ - رسالة لعالم الاسلامي ٢٦٧ - الاستعداد
الروحي ٢٧٠ - الاستعداد الصناعي والحربي ٢٧٢ - التنظيم العلمي الجديد ٢٧٥

الفصل الثاني : زعامة العالم العربي ٢٧٨

أهمية العالم العربي ٢٧٨ - محمد رسول الله روح العالم العربي ٢٧٩ -
الايان هو قوة العالم العربي ٢٨٠ - تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة
البشرية ٢٨١ - العناية بالفروسية والحياة العسكرية ٢٨٦ - محاربة التبذير
والفرق الهائل بين الفنى والصعلوك ٢٨٧ - التخلص من أنواع الأثرة ٢٨٨ -
إيجاد الوعي في الأمة ٢٩١ - استقلال البلاد العربية في تجارتها ومبليتها ٢٩٣ -
تقدم مصر في ميدان الصناعة والتجارة والعلم ٢٩٤ - رجاء العالم
الاسلامي من العالم العربي ٢٩٤ - لإقامة القمة العالمية ٢٩٥ .

٢

Bibliotheca Alexandrina

0295989